

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

~~IndL 3453.3~~

Harvard College Library

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

(Class of 1828).

Received 6 Nov. 1891.

175

Die

Trishtubh - Jagatî - Familie.

Ihre rhythmische Beschaffenheit und Entwicklung.

Versuch

einer rhythmischen und historischen Behandlung der indischen Metrik

von

Dr. Richard Kühnau.

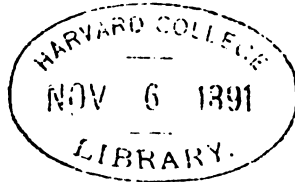
Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht's Verlag.
1886.

Ind. 5

~~Ind L 3455.3~~

~~VII. 2701~~

~~Ind L 3453.3~~

Minot fund.

1795

Die
Trishṭubh - Jagatî - Familie.

Ihre rhythmische Beschaffenheit und Entwicklung.

Versuch
einer rhythmischen und historischen Behandlung der indischen Metrik

von

Dr. Richard Kühnau.

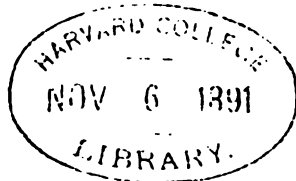

Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht's Verlag.
1886.

~~Ind L 3455.3~~

~~VII. 2701~~

~~Ind L 3463.3~~

Alind. 1891.

Herrn Geheimen Regierungsrat

Professor Dr. Stenzler

in Verehrung und Dankbarkeit

gewidmet

von

dem Verfasser.

V o r w o r t.

Als ich vor etwa drei Jahren zum ersten Male versuchte in einigen der häufigsten Metren der Sanskritlyrik ihren Rhythmus zu entdecken, folgte ich einer Anregung Stenzlers, der öfter vor seinen Schülern den Wunsch aussprach gerade diese Arbeit gethan zu sehen.

Der Rhythmus ist das Wesen des Metrums und nur, wer den Rhythmus kennt, darf sagen, dass er das Metrum kenne. Dieser Grundsatz beherrscht seit geraumer Zeit alle metrischen Studien, die auf dem Gebiete griechischer, lateinischer, deutscher Metrik sich bewegen. Er fehlt aber so gut wie ganz in den bisherigen Behandlungen indischer Metra.

Das Metrum ist national, der Rhythmus aber international — und mögen die Quellen der Inder auch vom Rhythmus schweigen, mögen sie ihn überhaupt nicht zu kennen scheinen, so muss er doch in ihrer Metrik vorhanden sein.

Schon ist mir Cappeller vorangegangen, indem er die Gapa-chandas einer rhythmischen Bearbeitung unterwarf. Ich habe die Trishtubh- und Jagati-pāda gewählt, indem ich noch einen anderen Gesichtspunkt ausser dem rhythmischen ins Auge fasste, den historischen.

Hierzu sah ich mich fast mit Notwendigkeit gedrängt, indem ich nach Anhaltspunkten für die Erkenntnis des Rhythmus suchte.

Es giebt Formen unter den indischen Metren, bei denen ein Blick auf das Schema genügt, um ihren Rhythmus zu erkennen, jambische, trochäische, anapästische, daktylische Metra von reinstem Charakter.

Ziehen wir aber andere Metra wie Vasantatilakā, Çārdūlavikrīḍita, Mandākrāntā in den Kreis unserer Betrachtung, so fängt

der Zweifel an. Es treten mehrere Möglichkeiten ein ihr Schema rhythmisch zu erklären und es mangelt uns die Möglichkeit der Entscheidung. Denn der Umstand, dass in der Sanskritlyrik das Schema durch unwandelbare Stetigkeit der Prosodie bestimmt ist, ein Umstand, der im ersten Moment willkommen geheissen werden könnte, wird uns zur Klippe, an der wir haften bleiben. Es bietet sich höchstens noch der Notbehelf durch Vergleichung verschiedener ähnlicher Metra aus dem Rhythmus des einen auf den Rhythmus des anderen einen Schluss zu ziehen, wofern eins der verglichenen Metra überhaupt so viel Sicherheit bietet, dass es nur eine Möglichkeit des Rhythmus offen lässt. Es ist aber immer ein Notbehelf, der auf Gewissheit keinen Anspruch erheben darf; denn es fehlt ihm das Beste, die Begründung aus der eigenen Entwicklung des Metrums.

Fruchtbarer haben sich mir in dieser Beziehung die *mātrā-chandas* gezeigt, da hier das Princip der Auflösung und Zusammenziehung bisweilen eine Handhabe bietet, um den rhythmischen Wert der Silben festzustellen. Vgl. den Abschnitt über pāonische Takte in diplasischen Reihen, S. 40—42.

Aus dem Gesagten wird klar sein, dass es mir vor Allem darauf ankommen musste die unfruchtbare Gleichförmigkeit der Metra zu überwinden. Ich wünschte Formen verschiedener Bildung zu gewinnen. Gleichwohl mussten diese Formen einem verwandtschaftlichen Kreise angehören, damit ich berechtigt wäre sie unter einander in Beziehung zu setzen und durch Induktion Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden. Zu dem Zwecke musste ich von der klassischen in die vedische Zeit zurückgehen und ein Metrum wählen, welches von den Hymnen des *Rigveda* an durch einen langen Zeitraum metrischer Entwicklung sich verfolgen lässt, in demselben durch sehr verschiedene Formen hindurchgegangen ist und schliesslich in einigen wenigen stereotypen Formen der Sanskritperiode fest geworden ist¹⁾.

Bis hierher galt mir die Verfolgung des historischen Verlaufs nur als Mittel zu dem Zwecke den Rhythmus zu erkennen. Sie ist aber auch Selbstzweck und als solcher der Mittelpunkt meiner metrischen Untersuchung.

¹⁾ Kein anderes Volk verfügt über ein Metrum, welches durch einen so grossen Zeitraum verbreitet ist und hier von so altentümlichen Formen aus fortschreitet bis zur grössten Formvollendung. Und das war mir ein besonderer Reiz meiner Aufgabe.

Vorausgesetzt nämlich, wir hätten den Rhythmus klar erkannt und wüssten nun, wie die uns überlieferten Strophen des betreffenden Metrums richtig vorzutragen seien, so würde doch die Aufgabe der metrischen Wissenschaft nur halb gelöst sein. Denn sie will nicht bloß die Thatsachen feststellen, sondern wie jede Wissenschaft auch den Ursprung der Thatsachen ergründen. Welche Entwicklung haben die Metra durchgemacht, ehe sie in einer bestimmten Gestalt auftreten? Wie erklären sich die Wandlungen der Metra aus ihrem Rhythmus? Dies ist die wichtigere, aber auch schwierigere Frage, welche die Metrik in zweiter Instanz zu beantworten hat. Wichtiger, weil ihre Beantwortung erst das Wesen des Metrums erklärt, schwieriger, weil sie für ihren Zweck ein Eingehen auf principielle Fragen der Rhythmik erfordert, welche heut noch nicht mit voller Sicherheit entschieden sind.

Wenn der Rhythmus das Princip der Metrik ist, so müssen alle Wandlungen des Metrums auf ihn als ihre Ursache zurückgeführt werden. Vorher ist es aber nötig den Begriff des Rhythmus möglichst rein zu fassen. Rhythmus herrscht in der Metrik, Rhythmus auch in der Musik. In beiden Künsten hat er individuelle Eigentümlichkeiten angenommen. Diese müssen abgeschieden und die wesentlichen Merkmale des Rhythmus herausgehoben werden. Das habe ich S. 2—7 zu thun versucht. In ihrem ganzen Umfange ist aber die Aufgabe noch nicht gelöst.

Westphal hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht den Rhythmus in Musik¹⁾ und Metrik²⁾ zu erforschen. Aber wie er von dem Studium der Aristoxenischen Rhythmik ausgegangen ist, so hat das Studium der Musik ihm auch nur den Zweck wieder zu Aristoxenos zurückzuführen. Für die Richtigkeit der Aristoxenischen Sätze findet er den Beweis in dem Rhythmus der modernen Musik. Und er thut wohl daran. Denn ehe wir uns über Aristoxenos erheben, ehe wir ihn controliren können, müssen wir ihn erst ganz zu verstehen suchen. Es ist uns wenig damit ge-

¹⁾ R. Westphal Elemente des musicalischen Rhythmus. Erster Teil. Jena 1872.

R. Westphal Allgemeine Theorie des musicalischen Rhythmus seit J. S. Bach. Leipzig 1880.

²⁾ Vgl. besonders sein neuestes Werk Aristoxenos von Tarent Melik und Rhythmik des classischen Hellenentums. Leipzig 1888.

holfen, wenn Lehrs und sein Schüler Brill ¹⁾ das ganze Aristoxenische System verwerfen. Noch stehen wir mit Aristoxenos nicht auf gleicher Stufe. Er hatte, was wir nicht haben, ihm war die ganze Poesie und Musik des klassischen Griechentums zugänglich. Er hörte, was wir nicht hören, den lebendigen Vortrag derselben, wie er nach allen Regeln der Kunst stattfand. Dabei war er ein scharfer Beobachter, ein feiner geschulter Philosoph und Schüler des Aristoteles, der auf einen langen Zeitraum rhythmischer Praxis und Theorie bei seinen Vorgängern zurückblicken konnte.

Ehe wir von ihm abweichen, müssen wir erst weitere Gesichtspunkte gewinnen. Und wie wäre das anders möglich als dadurch, dass wir unser Beobachtungsfeld erweitern. Wir müssen den metrischen und musicalischen Rhythmus nicht bloß der Griechen, sondern auch der Römer, der Deutschen, überhaupt aller verwandten Völker arischen Stammes eingehend untersuchen. Es muss eine vergleichende Rhythmik geschaffen werden, für welche jetzt kaum einige Anfänge vorhanden sind. Soweit ein solches Unternehmen die Metrik angeht, hat Westphal die ersten Grundlagen gegeben in seinem Aufsätze Zur vergleichenden Metrik der indogermanischen Völker, KZ IX. Auch meine Arbeit steckt sich nicht bloß das Ziel ein Beitrag zu sein zur indischen Metrik, sie sucht auch Anschluss an die allgemeinen metrischen Grundlagen der arischen Völker, sie will auch ein Beitrag zur vergleichenden Metrik sein. Erst wenn alle Vorarbeiten dieser Art beendet sein werden, kann ein endgültiges Urteil über Aristoxenos gefällt werden. Für jetzt hingegen muss er unser Ausgangspunkt bleiben. Ihm entnehmen wir die allgemeinen Grundsätze der Rhythmik und ihre Anwendung auf die Metrik. Nur müssen wir, wenn es sich darum handelt die Poesie eines fremden Volkes wie des indischen rhythmisch zu bearbeiten, alles bloß Griechische aus seinem Sätzen ausscheiden.

Wir müssen zugleich aus der Metrik anderer verwandter Völker Alles das herbeiziehen, was von historischer Bedeutung für die Entwicklung der Metrik im Allgemeinen ist. Wir müssen ferner unsere eigene Bearbeitung möglichst unter historische Gesichtspunkte bringen. Und von dieser Auffassung aus habe ich versucht die Hauptpunkte aufzustellen, nach welchen der Rhythmus

¹⁾ Vgl. R. Westphal Aristoxenos von Tarent Vorwort XVIII—XXVII.

als gestaltendes Princip in der Metrik den Sprachstoff formt und dadurch selbst in eine Entwicklung eintritt. Siehe Anhang I, S. 215—220.

Einen Punkt von allgemeiner Bedeutung habe ich in meiner Bearbeitung der Trishtubh-Jagati-pāda unberücksichtigt gelassen, nämlich die Beantwortung der Frage: In welcher Weise ist der Uebergang der silbenzählenden Metrik in die quantitirende zu denken? Wenn das Verhältniß der Taktteile in der silbenzählenden Poesie 1:1 ist, wie verträgt sich dann dieses Taktverhältniß mit dem jambischen Takte 1:2, wie wir denselben in der quantitirenden Poesie vorfinden? Wie können beide Taktverhältnisse in ein und derselben Reihe (in den Trishtubh- und Jagati-Reihen der vedischen Periode) sich verbinden, ohne den Rhythmus zu stören? Ich entscheide mich hierüber noch nicht. Eine Arbeit, welche den Rhythmus in seiner historischen Entwicklung untersucht, wird auch hier Klarheit schaffen.

Noch einige Worte über den sog. kyklischen Daktylus, da die Ansichten über denselben weit aus einander gehen. Ich habe die Ansicht Rossbachs vertreten, welche den kyklischen Daktylus streng dreizeitig nach dem Notenwerte misst und damit den Standpunkt Apels einnimmt, welcher zuerst diese Messung anwandte.

Westphal berechnete nach dem abgebrochenen Satze des Aristoxenos, dass die Kürze immer die Hälfte der Länge sei¹⁾ zuerst den kyklischen Daktylus $-\sim = \frac{4}{3} \frac{1}{3} 1$ oder in Notenschrift (eine Triolenform). Vgl. R. Westphal, Aristoxenos 1883, S. 118. So in seinem System der antiken Rhythmik und in der zweiten Auflage der Metrik 1868. Gegen diese Auffassung haben sich wohl die meisten Metriker erklärt. Hiergegen wurde von einer gewissen vermittelnden Richtung, deren Ausdruck die Christische Metrik ist, angenommen, dass der kyklische Daktylus ungefähr, wie Apel angiebt, den Notenwert darstelle. In seinem neusten Werke Aristoxenos von Tarent hat nun Westphal seine erste Messung selbst aufgegeben²⁾, und an ihre Stelle setzte er einfach Verschiedenheit des Tempo, so dass Daktylen unter

¹⁾ Aristoxenos von Tarent 1883, S. 114.

²⁾ S. 115.

Trochäen (oder Jamben) ihre ursprüngliche Gliederung Th: A = 2:2 beibehalten, aber in ihrem Taktumfange von der Vierzeitigkeit zur Dreizeitigkeit zusammengezogen werden. So würden sich folgende Silbengrößen ergeben:

$$\frac{-}{2} \frac{\cup}{1} \left| \frac{-}{1\frac{1}{2}} \frac{\cup}{\frac{1}{2}} \frac{\cup}{\frac{1}{2}} \right| \frac{-}{2} \frac{\cup}{1} \left| \frac{-}{3} \right|$$

Umgekehrt lässt er aber auch den Fall eintreten, dass sich die Trochäen nach den ihnen beigemischten Daktylen richten. Dann werden die Trochäen vom dreizeitigen Taktumfange zum vierzeitigen erweitert. Dies geschieht bei den sog. daktylo-epitritischen Metren. Vgl. Westphal, Aristoxenos 1883, S. 120 ff. S. 145 ff.

Gegen diese Auffassung Westphals scheint zu sprechen, was Brücke in seinen interessanten Versuchen mit dem Kymographion bemerkt hat, dass nämlich im Pentameter und in der ersten Hälfte des Hexameters nach unserer Sprechweise die zweite Kürze der Daktylen die Neigung hat sich auf Kosten der ersten zu verlängern ¹⁾.

Aber wie auch die rhythmische Wissenschaft im Laufe der Zeit sich über diese Frage entscheiden mag, für meinen Zweck war sie von untergeordneter Bedeutung. Jederzeit darf ich das Resultat einer endgültigen Untersuchung meiner Bearbeitung einverleiben. Ich musste zufrieden sein Thesen und Arsen zu unterscheiden, damit war die praktische Seite meiner Aufgabe gelöst. Die innere Gliederung der Takte habe ich nur hie und da berührt und immer mit dem Vorbehalte eine bessere Entscheidung dankbar anzunehmen. Diese theoretische Veränderung würde jene praktische Lösung nicht umstossen.

Für die Beurteilung der griechischen Metrik glaube ich wird das Resultat wichtig sein, dass die indische Metrik ebenso wie jene das pñonische Rhythmengeschlecht besitzt. Von manchen Forschern ist dasselbe ganz und gar in Abrede gestellt worden.

Für die historische Betrachtung der indischen Litteratur habe ich wenigstens einen sicheren Anhaltspunkt zu verzeichnen. Er tritt hervor in Gruppe II und betrifft die zweite Arsis der Reihen. Vgl. Taf. II. In der vedischen Periode ist dieselbe noch durchaus anceps, in der Uebergangsperiode schon wie in der klassischen Zeit kurz.

¹⁾ Vgl. Brücke Die physiologischen Grundlagen der neuhochdeutschen Verskunst. Wien 1871, S. 52.

Zum Schluss sehe ich mich gedrängt meinen verehrten Lehrern Herrn Geheimen Regierungsrat Prof. Dr. Stenzler und Herrn Prof. Dr. Hillebrandt warmen Dank zu sagen für das Interesse, mit welchem sie dem Fortschreiten meiner Arbeit gefolgt sind, letzterem insbesondere noch für die mannigfache Unterstützung in Rat und That, durch welche vielfach der Verlauf meiner Untersuchungen bestimmt worden ist.

Breslau im März 1886.

Der Verfasser.

Inhaltsangabe.

	Seite.
Einleitender Teil	1—26
Rhythmus das Princip der Metrik.	
Die Grundbedingungen des Rhythmus	2—8
Begriff des Rhythmus, rhythmische Bewegung, Bestandteile derselben (Takt, Taktteile), Taktverhältnisse, Taktgleichheit und Taktwechsel, Ausdehnung der rhythmischen Bewegung. Strophe.	
Die Metrik der Inder im Allgemeinen	8—18
Ihre Behandlung durch die Inder selbst	8—9
Beschaffenheit des poetischen Materials in der Sanskritperiode — in der vedischen Periode und Möglichkeit einer rhythmischen Behandlung desselben	9—11
Vergleichende Metrik	11—18
Die indische Metrik im Verhältnis zur Metrik der übrigen arischen Völker	18. 14
Entwicklung der indischen Metrik im Allgemeinen. Schwierigkeiten bei der Untersuchung derselben und Hilfsmittel für ihre rhythmische Bearbeitung	14—18
Die Trishtubh- und Jagati-pāda	19—26
Westphals Ansicht über ihren historischen Zusammenhang mit Metren anderer arischer Völker	19—22
Westphals Ansicht über ihre Entwicklung auf indischem Boden	22. 23
Grassmanns Ansicht über ihre rhythmische Beschaffenheit in den Hymnen des R̥gveda	24—26
Erster Hauptteil	27—45
Rhythmische Beschaffenheit 1. der Indravajrā- und Vam̐casthā-pāda 2. der Vātormi- und Ālini-pāda, als derjenigen klassischen Metra, in welche sich die Hauptmasse der Trishtubh- und Jagati-pāda entwickelt hat.	
1. Indravajrā und Vam̐casthā	27—34
a. Vam̐casthā	27—31
b. Indravajrā	31—34
2. Vātormi und Ālini	34—45
a. Ālini	36—39
Päonische Takte in diplasischen Reihen	40—42
b. Vātormi	42—45

	Seite.
Zweiter Hauptteil	46—214
Die Pāda der Trisṭubh- und Jagati-Strophen.	
Erste Abteilung	49—190
Der Rhythmus und genealogische Zusammenhang der Trisṭubh- und Jagati-pāda.	
A. Ihr Rhythmus	49—78
Welche Silben sind Thesen, welche Arsen?	
Wie verhalten sich beide in ihrer Entwicklung zur quantitativen Bestimmtheit?	
B. Der genealogische Zusammenhang der Trisṭubh- und Jagati-pāda	78—214
Gruppe I. Jambische Reihen	78—87
Normalformen	78—82
Unregelmässige Formen	82—84
Rhythmische Gliederung der Reihen	85—87
Gruppe II. Logaoedische Reihen. Schlussformen Indravajrā und Vamçasthā	88—109
Normalformen II, 1.	88—95
Unregelmässige Formen II, 1	95. 96
Rhythmische Gliederung der Reihen II, 1	96—99
Formen II, 2	99—109
a. Reihe II, 2a	99—102
b. Reihe II, 2b	102—104
c. Reihe II, 2c	104—109
Gruppe III. Reihen mit fester Cäsur nach der zweiten Thesis (vierten Silbe)	109—125
Normalformen	109—115
a. Vorbildungen des Vātormpāda	113. 114
b. Vorbildungen des Çālinpāda	114. 115
Rhythmische Gliederung der Reihen und ihr Verhältnis zu den Reihen der Gruppe II	115—120
Reihe III, 3d	116—119
Reihe III, 3e	119—120
Unregelmässige Formen	120—125
Zwischenformen	125—140
A. Zwischenformen zwischen Gruppe I und II (I—II)	125—130
B. Zwischenformen zwischen Gruppe I und III (I—III).	130—134
C. Zwischenformen zwischen Gruppe II und III (II—III)	134—140
Gruppe IV. Zweireihige pāda	141—167
Verzeichnis der einzelnen Stellen	142—164
Allgemeine rhythmische Beschaffenheit und Fortsetzung derselben Bildung in Metren der klassischen Zeit	164—167
Gruppe V. Kürzere Reihen	167—181
Verzeichnis der einzelnen Stellen	168—176
Allgemeine rhythmische Beschaffenheit und vermutlicher Zusammenhang mit Metren der klassischen Zeit	177—181
Verkürzte pāda	181—186

	Seite.
Verzeichnis der einzelnen Stellen	181—183
Fortsetzung derselben Bildungsweise in Metren der klassi- schen Zeit	184—185
Cäsurlose pāda	185—190
Uebersichtstabelle	186. 187
Verzeichnis der einzelnen Stellen	188—190
Zweite Abteilung	190—214
Hauptmomente in der Entwicklung der Trishtubh- und Jagati- Familie.	
Entwicklungsstufen und ihre Unterscheidungsmerkmale . .	191—194
Reihenteilung	195—206
Nachweis derselben	195—202
Rhythmische Beschaffenheit der Doppelreihen und ihr Bil- dungsprincip	203. 204
Entstehung und Bildung der kürzeren Reihen	204—206
Beschaffenheit der verkürzten Reihen	206. 207
Compensation	207. 208
Ueberblick über die gesamte Entwicklung der Trishtubh- Jagati-Familie	208—210
Grund der Reihenteilung	210—218
Anhang	215—257
I. Woraus können wir schliessen, dass in der lediglich silben- zählenden Metrikschematische Gleichheit der Füße herrschte? Ungeteiltheit der Taktteile — Verhältnis der Taktteile wie 1:1 — Uebereinstimmung rhythmischer und sprachlicher Teile.	215—220
II. Pāonisch-logaoedische und pāonisch-trochäische Metra der indischen Lyrik	220—225
III. Die Virāj-Reihe (I—II, 1)	225—232
Rv. X, 77, 1—5. Rv. X, 78, 1—5. Rv. VI, 44, 7—9.	
IV. Virāj und Pañkti. Teilung der Reihe I—II, 1 (Virāj) in zwei Pañkti-Reihen	232—251
Padapañkti (Rv. IV, 10)	233—237
Aksharapañkti (Silbenpentade)	237—251
Grosse Silbenpentade (Rv. I, 65—70)	237—243
Rhythmischer Charakter der zweireihigen Akshara- pañkti-pāda	243—245
Kleine Silbenpentade (Rv. VII, 34, 1—20, VII, 56, 1—9, IX, 109, 1—21)	245—251
V. Auflösung eines Halbvocals oder einer Contraktion und Wieder- einsetzung eines apostrophirten a im Suparṇakhyāna, den beiden Upanishads (Kātha- und Muṇḍa-) und dem R̥gveda- prātiçakhya	251—257

Abkürzungen.

- IS_t = Indische Studien (herausgegeben von A. Weber).
KZ = Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, begründet von A. Kuhn.
RW = A. Rossbach und R. Westphal Metrik der griechischen Dramatiker und Lyriker, drei Bände.
ZDMG = Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft.
AKGWG = Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (historisch-philologische Classe).
QV = Die Quantitätsverschiedenheiten in den Saṃhitā- und Padatexten der Veden, sechs Abhandlungen von Theodor Benfey, enthalten in AKGWG (Band XIX bis XXVII).
-

Vor dem Gebrauche des Buches zu verbessern:

- S. 10 von oben Z. 10 lies mātrā statt mātra.
S. 23 von unten Z. 2 lies Anhang I (S. 215) statt Anhang S. 1 ff. (I).
S. 77 etwa Mitte der Seite lies Suparṇākhy. 6, 1^a: na vālaṃ paçyāmi
kim ā paçyasi.
S. 95 von unten (Strich) Z. 8 lies 29 Anm. 3 statt 29 Anm. 1.
S. 96 von oben Z. 16 lies naciketasam manye statt naciketa sammanyē.
S. 111 von unten (Strich) Z. 10 lies vavau statt varau.
S. 117 Anm. vom Strich an Z. 6 lies S. 101 statt S. 102.
S. 118 Anm. von unten Z. 3 lies S. 101 statt S. 102.
S. 118 Anm. etwa Mitte der Seite lies Diesen 8 Fällen statt Diesen 6 Fällen.
S. 188 Anm. 2 (von unten Z. 4) lies S. 101 statt S. 102.
S. 175 von oben Z. 2 lies bhāradvājo statt bhārad vājo.
S. 179 von unten (Strich) Z. 6 lies ṛitāpravṛtam statt ṛitapravṛtam.
S. 231 von unten (Strich) Z. 2 lies āvāḥ statt āvaḥ.
-

Einleitender Teil.

Es ist das grosse Verdienst der klassischen Philologie, dass sie die Grundlagen geschaffen hat, auf denen jede philologische Forschung sicheren Fuss fassen kann. Mag das Material in den verschiedenen Zweigen der umfangreichen Wissenschaft ein anderes sein, die Normen aber, nach denen es verarbeitet werden muss, sind dieselben, sind die von der klassischen Philologie gefundenen.

Diesem befruchtenden Einfluss der letzteren hat es auch die Sanskritphilologie zu danken, dass sie auf vielen Gebieten zu so schnellen und überraschenden Resultaten geführt worden ist; so sind namentlich die Textkritik und die Behandlung der Altertümer ungewöhnlich gefördert worden.

Doch harrt noch immer ein Gebiet auf Männer, welche von den Forderungen der klassischen Philologie durchdrungen den kaum eingesetzten Pflug weiter und zu Ende führen. Es ist die Metrik. Und welche Forderung stellt die klassische Philologie an die Behandlung der Metrik? Es ist die Beachtung des Rhythmus, ohne welche kein Forscher in das Wesen eines Metrums eindringen kann. Der Rhythmus ist das Princip, welches die klassische Metrik beherrscht, und Rhythmus muss in jeder Metrik herrschen; denn sonst ist sie keine Metrik, dann ist sie Prosodie, wie sie jede Prosa hat.

Nach den Gesetzen des Rhythmus wurde zuerst geforscht in den Dichterschulen des klassischen Griechentums, in denen sich eine rhythmische Theorie entwickelte, die ihre höchste Vollendung durch Aristoxenos, den Schüler des Aristoteles, erreichte. Diese Theorie ist die massgebende Grundlage auch für die moderne griechische Metrik geworden, seitdem Rossbach und Westphal durch ihre bahnbrechende Bearbeitung der „Metrik der griechischen Dramatiker und Lyriker“ die Grundsätze des Aristoxenos wieder zu

- voller Anerkennung gebracht haben. Das Werk der genannten beiden Forscher legen wir den Erklärungen zu Grunde, welche wir im Folgenden vom Rhythmus geben.

Die Grundbedingungen des Rhythmus.

Was ist der Rhythmus? Eine Form, welche an einer Materie haftet, eine Erscheinung, in welcher ein Stoff vor unsere Augen tritt. Welches ist aber die Materie, der Stoff? Derselbe kann ein verschiedener sein, Töne der Musik, Bewegungen des Körpers, Worte der Sprache. Danach unterscheiden die Griechen die drei musischen Künste: Musik, Orchestik, Metrik. In allen dreien ist der Rhythmus als formales Princip unerlässlich¹⁾. Weshalb?

Alle drei musischen Künste beruhen auf Bewegung entweder der Töne oder des Körpers oder der Worte. Formale Schönheit aber, welche jede Kunst in ihren Erzeugnissen erstrebt, erreicht diese Bewegung erst durch eine gewisse Ordnung des sich bewegenden Materials²⁾, eine Ordnung, die unserem Wahrnehmungsvermögen bemerkbar sein muss. Um diess zu erreichen, ist eine Zerlegung der Bewegung in einzelne für den Wahrnehmenden erkennbare Teile nötig; denn in einer ununterbrochen fortlaufenden Bewegung lässt sich eine Anordnung nicht erkennen, weil keine Teile in derselben erkennbar sind.

Wie müssen nun die einzelnen Teile der Bewegung geordnet sein? Und wodurch werden sie für die Wahrnehmung erkennbar?

So viel ist sicher, dass immer je zwei Teile eine Einheit (einen Takt, vgl. RW II, 2 S. 210) bilden und zwar so, dass der eine einen Nachdruck, Ictus erhält (ἰσχυς³⁾), der andere nicht (ἀσχυς), der eine gehoben, der andere gesenkt ist. Durch diesen Gegensatz verschiedener Intension sondern sich beide Teile gegen einander ab, bilden aber doch zugleich eine Einheit, indem dieser Gegensatz je zweier Takteile die Grundbedingung ist, auf welcher die Anordnung aller einzelnen Teile der Bewegung beruht, ge-

¹⁾ RW I, S. 7.

²⁾ RW II, 2 S. 187.

³⁾ Wir brauchen die beiden termini ἰσχυς und ἀσχυς in dem Sinne der griechischen Rhythmiker, in einer Bedeutung, die Westphal wieder eingeführt wissen will (RW II, 2 S. 352) im Gegensatz zu dem früher allgemein üblichen umgekehrten Gebrauch der beiden termini. Die Umkehrung entstand in der Zeit der späteren lateinischen Metriker, vgl. RW I, S. 26.

wissermassen das Grundscheina, nach welchem alle einzelnen Teile geordnet werden. Und durch den Gegensatz ihrer Teile werden diese Einheiten (πόδες) γνώριμοι τῇ αἰσθήσει, wie Aristoxenos sich ausdrückt; RW II, 2 S. 215 (unten) f. Die Ordnung verlangt es, dass in derselben Bewegung Thesis und Arsis sich stets in derselben Folge zum Takte verbinden. Für den Rhythmus ist es nun vollständig gleichgültig, ob der gehobene Taktteil dem gesenkten vorausgeht oder umgekehrt, die Bewegung erleidet dadurch keine Veränderung. Und es ist nicht gerechtfertigt, wenn die griechischen Rhythmiker und auch Aristoxenos einen Unterschied machen zwischen Takten, die mit dem gehobenen (schweren), und solchen, die mit dem gesenkten (leichten) Taktteil anlauten (διαφορά κατ' ἀντίθεσιν), RW I, S. 28; II, 2 S. 353. Mit Recht nimmt dagegen unsere moderne Rhythmik, um die Einheit des Principis zu wahren, an, dass jede rhythmische Bewegung mit der Thesis, dem schweren Taktteil, beginne. Vorausgehende leichte Taktteile gelten ihr als Auftakt, als ausserhalb des Rhythmus stehende, denselben einleitende Zeitteile (G. Hermanns Anacrusis).

Die Aufeinanderfolge der Takte mit ihrer gleichmässigen Gliederung nach Thesis und Arsis ist die erste Bedingung einer rhythmischen Bewegung.

Zwei andere ebenso wichtige Bedingungen sind die, dass

- 1) das Verhältnis, in welchem die Thesis zur Arsis steht,
- 2) das Verhältnis, in welchem jeder Einzeltakt zu allen andern Takten derselben rhythmischen Bewegung steht, auch den Grössen nach ein bestimmtes, nicht ein beliebiges, sein muss.

In Beziehung auf 1, unterscheiden die griechischen Rhythmiker drei Rhythmengeschlechter

- 1) das daktylische (γένος ἴσον oder δακτυλικόν)

Thesis : Arsis = 2 : 2

- 2) das trochäische (γένος διπλάσιον oder λαμβικόν)

Th : A = 2 : 1

- 3) das pāonische (γένος ἡμιόλιον oder παωνικόν)

Th : A = 3 : 2

RW I, S. 27. Alle anderen Verhältnisse gelten ihrem Gefühl für unrythmisch. In der modernen Musik ist auch das pāonische Geschlecht ($\frac{3}{8}$ -Takt) kaum vorhanden, RW II, 2 S. 370. In spezieller Beziehung auf die Metrik¹⁾ gelten die griechischen Rhyth-

¹⁾ Wir unterscheiden die Rhythmik, als die Wissenschaft vom Rhythmus

mengeschlechter nur für die quantitirende Metrik, wie sie die Griechen und die späteren Römer haben, da hier der Sprachstoff durch seine scharf ausgeprägte Silbenquantität dem Rhythmus Gelegenheit bietet das Verhältnis seiner Taktteile zu modificiren und die Modification zum Ausdruck zu bringen. Dies ist unmöglich in der silbenzählenden und accentuirenden Metrik, da die Taktteile hier unabhängig von der Quantität der Silben sind. Es liegt im letztern Falle am nächsten das einfachste Verhältnis Thesis: Arsis = 1:1 anzunehmen; vergl. RW II, 2 S. 225 und 244¹⁾).

In Beziehung auf Punkt 2, hat die moderne Wissenschaft ihre Meinung im Laufe der Zeit geändert. Frühere Metriker wie Bentley, G. Hermann, Voss, Apel, Boeckh nahmen in Uebereinstimmung mit der modernen Musik Taktgleichheit an; RW II, 2 S. 211. Erst die bahnbrechenden Bearbeiter der griechischen Rhythmik Rossbach und Westphal erklären die Taktgleichheit nicht als notwendiges Erfordernis des Rhythmus, und dies Urteil stützen sie nicht bloß auf Beobachtung der poetischen Litteratur der Alten, sondern die antike Theorie giebt ihnen unzweideutige Anhaltspunkte; RW II, 2 S. 211 ff. und II, 2 § 42 (S. 545). Wenn aber ein Taktwechsel (μεταβολή) erlaubt ist, dann müssen ihm gewisse Grenzen angewiesen sein, die er nicht überschreiten darf. Westphal in RW II, 2 S. 552 erklärt sich darüber folgendermassen: „Der Rhythmus verlangt immer eine bestimmte Ordnung der Zeitteile (τάξις χρόνων); wo dieselbe nicht stattfindet, kann überhaupt von einem Rhythmus nicht die Rede sein. Es muss daher auch in den taktwechselnden Metren trotz der Ungleichheit der auf einander folgenden Zeitgrößen dennoch eine bestimmte Ordnung und Regelmässigkeit bestehen“.

Man möge uns gestatten über Taktgleichheit und Taktwechsel unsere Ansicht auszusprechen.

Die Thatsache ist vorhanden, dass der Taktwechsel in einer rhythmischen Bewegung bestehen kann, so lange eine „bestimmte Ordnung und Regelmässigkeit“ in ihr erkennbar ist. Wie ist diese Thatsache zu erklären? Durch eine Scheidung, die wir machen müssen zwischen dem Rhythmus als idealem Princip und dem Rhythmus, wie er in dem rhythmisirten Stoff (dem ρυθμιζόμενον) zur Erscheinung kommt. Wir haben oben schon erwähnt, dass

im Allgemeinen, von der Metrik als der Wissenschaft vom rhythmisch geordneten Sprachstoffe.

¹⁾ Westphal nimmt hier $\frac{3}{4}$ -Takt für die germanische Poesie an.

der Rhythmus nur die Form einer Materie ist. Aristoxenos unterscheidet zwischen εἶδος und ὕλη Form und Materie; RW II, 2 S. 189. Die Form aber ist der betreffenden Materie nicht an und für sich eigen, sie ist ihr erst vom Menschen gegeben worden.

Die Form muss also vorher im Geiste des Menschen als Idee vorhanden gewesen sein, und es war die freie That des Künstlergeistes, dass er die ihm immanente Idee des Rhythmus am Stoff zur Realität, zur Anschauung brachte.

Wie kam diese Idee in den Menscheng Geist? Sie ist ursprünglich von der Natur abstrahirt: schreitende Menschen, das Traben der Pferde, der Flügelschlag fliegender Vögel, Glockenschläge, der eigene Pulsschlag u. s. w. (RW I, S. 7 (unten) f.; II, 2 S. 188) sind rhythmische Bewegungen, deren einzelne Abschnitte sich dem menschlichen Geiste als leicht wahrnehmbare Zeiten einprägen und in ihrer Reihenfolge denselben angenehm berühren, solange sie nicht durch Monotonie ihm lästig werden. Diese Bewegungen in der Natur sind die Grundlage für die Idee des Rhythmus im menschlichen Geiste.

Wie ist nun diese Idee im Menschen beschaffen? Sie ist eine ideale Zeitmessung und misst daher mit idealer Genauigkeit. Ein Taktwechsel existirt in der Idee des Rhythmus nicht, überall nur vollkommene Taktgleichheit. Daher ist Taktgleichheit auch das Normale, wenn der Künstler seinen idealen Rhythmus in die Welt der Wirklichkeit übersetzt und am Stoffe zur Anschauung bringt.

Wie entsteht nun aber der Taktwechsel? Dadurch, dass der Künstler gewissen ausserhalb des Rhythmus liegenden Faktoren Concessionen macht, so dem darzustellenden Gedankeninhalt, wie in der griechischen Poesie, oder der Neigung Variationen und Contraste zu schaffen, wie in der indischen Lyrik. Aber wie sehr das Abnormale, gewissermassen Krankhafte einer solchen μεταβολή des Rhythmus wenigstens bei den Griechen gefühlt wurde, darüber aussert sich Westphal: „Bei jeder Taktänderung fühlte man sich in einer gewissermassen aufregend peinlichen Stimmung, man wurde in eine heftig fluctuirende Bewegung versetzt, man geriet in denselben krankhaften Zustand, wie wenn die Pulsschläge sich in ungleichen Zeiträumen bewegen“; RW II, 2 S. 551. Durch diese Concessionen entäussert der Rhythmus etwas von seinen Rechten und er darf das thun, so lange er als herrschendes Element, als leitender Faden noch gefühlt wird. Und er wird um so eher im Stande sein etwas von seinen Rechten zu

Gunsten anderer Faktoren aufzugeben, je mehr er den Stoff beherrscht, je mehr es dem Bewusstsein des Künstlers eingeprägt ist, dass er die Macht habe in jedem Augenblicke das Entäusserte zurückzuziehen und den Rhythmus wieder mit aller Strenge herrschen zu lassen. Hieraus erkennen wir den Grund, warum die altertümlichste Poesie, die silbenzählende, keinen Taktwechsel hat. Hier ist der Sprachstoff zwar dem Rhythmus unterworfen, aber wie ein eben unterjochtes Volk fühlt er noch die Gewalt, die ihm angethan ist, und der Rhythmus selbst wacht gleichsam mit misstrauischem Auge über den Sprachstoff, der mit Widerstreben seiner Botmässigkeit sich unterordnet. Jeder Bestandteil des Rhythmus ist auch durch einen Bestandteil des sprachlichen Rhythmizomenons ausgedrückt, in strenger Gleichmässigkeit wechselt Senkung und Hebung, schliesst sich Reihe an Reihe. Auch in der griechischen Poesie ist der Taktwechsel erst das Produkt eines langen Entwicklungsprocesses. Taktgleichheit ist das Ursprüngliche, Taktwechsel das Spätere.

Wie weit darf in den musischen Künsten eine rhythmische Bewegung sich ausdehnen? Sie darf nur so weit sich fortsetzen, als die αἴσθησις, das unmittelbare Gefühl, die Anschauung sie als ein Ganzes überschauen kann; RW I, S. 23. Ein solches Ganze heisst eine rhythmische Reihe (πρὸς σύνθετος: RW II, 2 S. 217); und die Griechen sehen in ihr dieselbe Gliederung wie in jedem Einzelfusse (πρὸς ἀσύνθετος): ein Teil der Reihe gilt ihnen als Thesis, der andere als Arsis und das Verhältnis beider Teile ist wie in den Einzeltakten ein dreifaches (nach den drei Rhythmengeschlechtern). Diese Reihengliederung erhält ihren Ausdruck in der verschiedenen Stärke der Icten, von denen einer der stärkste ist, welcher die ganze Reihe beherrscht und ihre Einheit zur Anschauung bringt; RW I, § 17 (S. 70 ff.) und II, 2 § 27 (S. 379 ff.).

Mit einer rhythmischen Reihe kann die rhythmische Bewegung abgeschlossen sein. Dann tritt eine Pause ein zum Zeichen, dass die abgeschlossene Bewegung als selbstständiges Ganze zu betrachten ist. Es kann sich aber auch an eine rhythmische Reihe eine zweite, dritte, vierte u. s. w. Reihe unmittelbar d. i. ohne Pause anschliessen, dann setzt sich die erste rhythmische Bewegung unmittelbar in eine zweite, dritte, vierte u. s. w. über und sofort, bis sie Halt macht und eine Pause eintreten lässt zum Zeichen, dass nun sämtliche rhythmische Bewegungen (Reihen)

ein einziges zusammengehöriges Ganze bilden, gleichsam eine einzige Bewegung, deren einzelne Teile durch die αἰσθησις als einzelne Reihen an ihren Haupticten erkannt werden. Wir unterscheiden sonach rhythmische Bewegungen von einer, zwei, drei, vier u. s. w. Reihen, welche die rhythmische Theorie der Griechen in Uebereinstimmung mit der modernen Musik περίοδοι, Perioden nennt. Gleichheit der Takte ist Gesetz für dieselben, ein Gesetz, welches allerdings nicht selten durch die μεταβολή modificirt wird; RW II, 2 S. 551.

Betrachten wir schliesslich die rhythmische Reihe in ihrem Verhältnisse zu der abgeschlossenen rhythmischen Bewegung oder der Periode, so ergeben sich uns zwei Arten von rhythmischen Reihen, solche, welche für sich allein, und solche, die mit andern Reihen zusammen eine Periode bilden. Erstere sind einreihige Perioden und werden von der griechischen Theorie mit demselben Namen wie die zweireihigen Perioden belegt στίχοι (versus), weil man sie in eine Zeile zu schreiben pflegte. Reihen der zweiten Art dagegen, die keine selbstständige Existenz haben, heissen gewöhnlich κῶλα; RW II, 2 § 29 (S. 405 ff.). Vgl. insbes. Westphals Tabelle der gesamten griechischen Terminologie II, 2 S. 406.

Die Poesie aller arischen Völker war ursprünglich melisch d. i. sie war von der Melodie begleitet, und die Melodie war es, welche die älteste poetische Compositionsform bedingte. Diese ist die Strophe. Vgl. Westphal in KZ IX (S. 437) insbes. Schluss. Wie entsteht die Strophe unter dem Einfluss der Melodie? Die Melodie erstreckt sich gewöhnlich über mehrere Perioden und fasst sie zu einer Einheit zusammen. Tritt nun Wiederholung der Melodie ein, so müssen auch dieselben rhythmischen Bestandteile (Perioden) sich wiederholen. So entstehen zwar neue Einheiten, die aber mit der ersten in ihrer Zusammensetzung sich decken. Wir bezeichnen jede dieser Einheiten mit dem Namen Strophe, ein Name, in welchem der Ursprung derselben aus der Wiederholung der gleichen Melodie und der gleichen rhythmischen Bestandteile sich deutlich ausspricht¹⁾.

¹⁾ Tritt nicht Wiederholung derselben Melodie ein, sondern reihen sich immer neue Melodien an einander, so folgt daraus das Eintreten auch vollständig neuer, anders gebildeter Perioden. Diese Compositionsform führt nach der griech. Terminologie den Namen System RW II, 2 S. 196 f.

Im Laufe der Zeit hat sich aber die Melodie meist von der Strophe getrennt, ohne dass die letztere aufgehört hätte die einmal angenommene Composition aufzugeben. Dann ist es lediglich die Wiederholung desselben Complexes von Perioden, der uns die Strophenbildung erkennen lässt. So war es in der alexandrinischen und römischen Lyrik und ist es heute noch Gebrauch Strophen zu dichten ohne Rücksicht auf eine Melodie, nur mit der Bestimmung zur Lektüre. Vgl. RW II, 2 S. 195 f.

Dieselbe Entwicklung ist in der indischen Poesie eingetreten. Die vedischen Lieder¹⁾, die durchweg strophisch componirt sind, sind wahrscheinlich wie alle Volkslieder gesungen worden. Der Gesang verlor sich auch hier in der späteren Lyrik, aber die Strophenbildung blieb bestehen und zwar in einem Umfange, dass neben ihr kaum andere Bildungen existiren.

Wir haben hiermit unsere Uebersicht über die rhythmischen Bestandteile beendet und kehren zu unserem Ausgangspunkt zur Metrik der Inder zurück.

Es wirft sich zunächst eine Frage auf, deren Beantwortung unsere Aufgabe charakterisirt. — Wenn es unser Zweck ist eine Klasse von indischen Metren rhythmisch zu bearbeiten, so fragt es sich: Welchen Anhalt bieten uns die Inder selbst für eine derartige Bearbeitung? Haben die Inder nicht selbst eine metrische Theorie, ein System der Metrik ausgebildet? Wie verhält sich dasselbe gegen den Rhythmus?

Die Inder haben von Alters her versucht die metrischen Formen ihrer Poesie in ein System zu bringen, aber es ist rein äusserlich, nur auf eine schematische Anordnung berechnet. Die Bildung der pāda²⁾ aus Silben, die nach Zahl und Beschaffenheit (Länge und Kürze) betrachtet werden, die Bildung der Strophen aus pāda — dies sind die Gegenstände ihrer Untersuchungen. Sie classificiren die verschiedenen Strophenformen und stellen für sie eine bis ins Kleinste ausgeführte Terminologie auf. Aber von einem Walten des Rhythmus in den Schematen findet sich keine Spur in ihren metrischen Traktaten. „Einen indischen Aristoxenos giebt es nicht“, sagt Westphal: RW II, 2 S. 227.

¹⁾ Kaegi Der R̥gveda 2te Aufl. S. 3 f.

²⁾ Der pāda lässt sich ganz zweckmässig als „Strophenglied“ bezeichnen, weil die Strophe nach pāda (gewöhnlich vier) gegliedert ist. Er entspricht dem „Verse“ (Zeile) in den modernen Strophen.

So befremdlich dies auf den ersten Blick scheinen könnte, ein Vergleich wird uns diese Thatsache erklären. Auch die Griechen haben nach dem Absterben der alten rhythmischen Theorie die Metrik rein ausserlich behandelt, auch bei ihnen handelt es sich nur noch um die Schemata; der Rhythmus, unter dessen Einwirkung dieselben entstanden sind, fand keine Beachtung (vgl. RW II, 2 Einleitung). Aber die griechischen Metriker sind auch auf dieser Stufe noch gegen die indischen im Vorteil, sie konnten sich trotz ihrer Ignoranz in den Grundsätzen der Rhythmik doch dem historischen Einflusse derselben nicht entziehen, sie zehren noch von den Lehren der Rhythmiker. Und wir können aus ihren Schriften durch eine scharfe Scheidung zwischen dem, was ihre eigene Auffassung, und was alte rhythmische Tradition ist, zu Resultaten gelangen, die für die Reconstruction der alten rhythmischen Theorie von Wichtigkeit sind.

Von alledem ist bei den indischen Metrikern keine Rede, ein Beweis, dass sie nie mit einer rhythmischen Theorie in Berührung gekommen sind. Und wenn wir wissen, dass die rhythmische Wissenschaft der Griechen sich entwickelt hat unter dem zusammenwirkenden Einflusse der drei musischen Künste Poesie, Musik, Orchestik, so können wir umgekehrt schliessen, dass bei den Indern eine solche Einheit der drei Künste nicht existirt hat. Und wenn sie in der That praktisch bei ihnen vorhanden war, so haben sie doch nicht versucht sie auf ihren theoretischen Grund zurückzuführen. Wenigstens fehlen uns bisher alle Andeutungen einer solchen wissenschaftlichen Thätigkeit.

Da wir so in Beziehung auf die Erkenntnis des Rhythmus von den indischen Metrikern völlig im Stich gelassen werden, so müssen wir dieselbe auf anderem Wege zu gewinnen suchen.

Wäre es uns nun möglich ein indisches Gedicht im Sinne seines Dichters vortragen zu hören, so würden wir mit Gewissheit den Rhythmus erkennen können. Denn eben das richtig¹⁾ vortragene Gedicht ist es, in welchem der Rhythmus zur Erscheinung kommt, der Vortrag ist es, in welchem der Rhythmus Leben gewinnt. Aber diese lebendige Quelle ist unserer Erkenntnis verschlossen, und da auch die Inder selbst nicht den rhythmischen

¹⁾ Unter „richtigem“ Vortrag verstehen wir den vom Dichter beabsichtigten: der Wille des Dichters besitzt in diesem Falle absolute Autorität.

Vortrag zum Gegenstande ihrer Beobachtung gemacht haben, so müssen wir denselben aus dem uns vorliegenden Material so gut als möglich zu erschliessen suchen. Es liegen uns aber nur die Schemata vor, die nach Längen und Kürzen bestimmt sind, und zwar gilt nach indischer Auffassung eine Länge so viel als zwei Kürzen¹⁾. Unsere Aufgabe ist es nun zu ermitteln, auf welche Silben die Icten treffen d. h. welche Silben Thesen sind, und in welchem Verhältnis des Zeitumfangs die verschiedenen Längen und Kürzen unter einander stehen. Denn dass die Auffassung der Inder, wonach alle Längen zwei Moren (mâtrâ), alle Kürzen eine More umfassen, irrtümlich ist, eben dies erkannt zu haben ist das Verdienst der metrischen Forschung, wie sie sich im Anschluss an die griechische Rhythmik in unserem Jahrhundert ausgebildet hat.

Aber wie sollen wir die Icten und das Zeitmass der Silben erkennen? Anerkanntermassen ist die Entwicklung der indischen Poesie in denselben Bahnen verlaufen wie die griechische. Auf Grund dieser Thatsache sind wir berechtigt die indischen Schemata wie griechische zu behandeln. Und für die griechischen Schemata wissen wir ja nach der Wiederherstellung der alten rhythmischen Theorie, wie sich die Silben eines gegebenen Schemas dem Rhythmus unterordnen.

Aber wenn wir mit diesem Gesichtspunkte auch für die Metrik der Sanskritperiode ausreichen, so lässt er uns doch im Stich, sobald wir in die vedische Zeit zurückgehen. Hier befindet sich die Entwicklung der metrischen Formen in einem Stadium, welches dem Entwicklungszustande der griechischen Metrik vorhergeht. Diese ältere Stufe metrischer Bildungen ist charakterisirt durch quantitative Unbestimmtheit der Silben. Und wenn in der Sanskritperiode die quantitative Bestimmtheit der Silben für uns ein Mittel ist die Ictussilben zu entdecken, so fällt in der vedischen Periode dieses Mittel in Folge der eben erwähnten Beschaffenheit der Silben naturgemäss weg. Aber zum Glück erstreckt sich die Unbestimmtheit der Silben nicht über den ganzen pâda. Das Ende desselben ist schon quantitativ bestimmt. Aber selbst dadurch würden wir für die Erkenntnis des Rhythmus nicht viel gewonnen haben, wenn wir nicht noch ein Mittel und zwar das wichtigste besässen denselben auch für den quantitativ unbe-

¹⁾ Vgl. Piṅgala 1, 25.

stimmten Teil der vedischen Schemata zu ermitteln. Es ist die historische Betrachtung des Metrums.

Wenn es uns gelingt Metra zu entdecken, welche in ihrem Entwicklungsprocesse von der Zeit der vedischen Lieder an bis in die Sanskritperiode sich verfolgen lassen, so liegt es auf der Hand, dass das quantitativ ausgebildete Schema der Sanskritperiode, welches uns den Rhythmus am leichtesten erkennen lässt, schon vorgebildet sein muss in der vorausgehenden Periode. Es handelt sich nur darum, wie wir uns diese Vorbildung vorzustellen haben.

Jede metrische Entwicklung ist an den Rhythmus geknüpft, es giebt nur insofern eine historische Fortbildung von Metren als das Verhältnis sich ändert, in welchem das Rhythmizomenon der Sprache zum Rhythmus steht. Um diesen Punkt recht klar zu stellen, müssen wir auf die Resultate der vergleichenden Metrik etwas eingehen.

Die vergleichende Metrik ist ein Gebiet, welches zuerst von Westphal dem grossen Kenner der griechischen Metrik bearbeitet worden ist. Sie beruht wie vergleichende Grammatik und vergleichende Mythologie auf dem Verwandtschaftsverhältnis der arischen¹⁾ Völker und dem dadurch bedingten historischen Zusammenhange ihres Materials. Wenn es möglich ist durch Vergleichung der ältesten Masse der verwandten Völker zu den Urformen zu gelangen, deren sich das arische Urvolk als seiner Versmasse bedient hat, so besteht die Aufgabe der vergleichenden Metrik darin zu erkennen, auf welche specielle Art die verschiedenen arischen Völker aus diesen Urformen die ihnen eigentümlichen Metra fortgebildet haben.

Drei metrische Bildungsweisen (Principien) sind es, welche die uns vorliegende Poesie der arischen Völker erkennen lässt. Sie beruhen auf der verschiedenen Behandlung des Sprachstoffs durch den Dichter, der denselben dem Rhythmus unterwirft. Rhythmus und Sprachstoff stehen sich ursprünglich indifferent gegenüber. Erst dadurch, dass der Geist des Menschen die ihm immanente Idee des Rhythmus auf den Sprachstoff überträgt, ihn rhythmisch gestaltet, wird der Sprachstoff zum Rhythmizomenon. Und dieser rhythmisirte Sprachstoff ist es, welchen die Metrik als die Wissen-

¹⁾ „Arisch“ fassen wir in dem von H. Zimmer Bezz. Beitr. III, S. 187 begründeten Sinne für „indogermanisch“.

schaft von der rhythmischen Form der Poesie zum Gegenstande ihrer Untersuchung macht.

Die Dreiheit der metrischen Principien findet ihren Ausdruck in einer dreifachen Art der Poesie¹⁾.

1) Die silbenzählende Poesie.

Hier ist es gleichgültig, welche Silben vom Rhythmus zu schweren und welche zu leichten Taktteilen verwandt werden. Der Rhythmus steht in Bezug auf Silbenquantität und Wortaccent dem Rhythmizomenon völlig indifferent gegenüber, er fasst den Sprachstoff gleichsam blind und zwingt ihn ohne Wahl unter seine Takte. Dies ist das rohste, daher ursprünglichste Bildungsprincip der Metrik. Es liegt vor in der Poesie der alten Iranier (Zend-Avesta); RW II, 2 S. 223 ff.

2) Die accentuirende Poesie.

Der Rhythmus wählt zum Träger des Ictus die Accentsilbe des Wortes²⁾, Wortaccent und rhythmischer Ictus fallen zusammen. Die Quantität der Silben ist gleichgültig. Vertreten wird diese Form der Poesie von den Germanen und den ältesten Italikern; RW II, 2 § 17 (S. 239 ff.)

3) Die quantitirende Poesie.

Der Rhythmus macht die natürliche Quantität der Silben zur Grundlage seiner Messung, Länge und Kürze der Silben bekommen ihre verschiedene vom Rhythmus ihnen angewiesene, relative Zeitdauer. Der Wortaccent ist gleichgültig. Vertreten wird diese Poesie von den Griechen, von denen sie die Römer abgelernt haben, und durch die späteren Inder (klassische oder eigentliche Sanskritperiode); RW II, 2 § 16 (S. 227 ff.).

Aber diese drei Behandlungsweisen des Rhythmizomenons stehen nicht in der angegebenen Abgeschlossenheit neben einander, wir sehen Uebergänge zwischen ihnen und können eine historische Entwicklung erkennen.

¹⁾ Westphal unterscheidet zuerst RW II, 2 cap. 2 (S. 219) drei Arten der Poesie, nachdem er vorher KZ IX (S. 437) für Iranier, Veda-Inder und Griechen zwei verschiedene metrische Principien und den Uebergang von dem einen zum andern entdeckt hatte.

²⁾ Es ist Gesetz, dass die Accentsilbe (die den Hochton tragende Silbe) eines jeden Wortes zugleich als Ictussilbe des Verses dienen muss, obwohl nicht umgekehrt jede Ictussilbe notwendig eine accentuirte (hochtonige) Silbe ist; auch nichtaccentuirte (tief-tonige) können unter gewissen Bedingungen den Ictus tragen; RW II, 2 S. 243.

Ausgangspunkt der Entwicklung muss die silbenzählende Poesie sein. Wir können uns keine rohere Form der Metrik denken als die in ihr vorliegende. Sie muss daher auch die Poesie des Urvolkes gewesen sein.

Von der silbenzählenden zur accentuirenden Poesie sind zwar keine Uebergänge in der erhaltenen Litteratur entdeckt worden. Aber sie ergeben sich als notwendige Folgerung, wenn wir der Ansicht Westphals¹⁾ und Allens²⁾ folgen, dass die altdutsche Langzeile und der römische Saturnius urverwandt seien mit den achtsilbigen Reihen der alten Iranier und Veda-Inder. Die altdutsche Langzeile ist accentuirend. Der Saturnius ist zwar schon — um Allens Bezeichnung beizubehalten — „halbquantitirend“³⁾, doch sind uns accentuirende Verse aus älterer italischer Zeit erhalten, welche den nur teilweise accentuirenden Saturnius „mit einem uralten accentuirenden Verse, der denselben Grundrhythmus hatte“, verbinden (Allen KZ XXIV, S. 588).

Ist nun die Poesie der alten Iranier und Veda-Inder eine silbenzählende resp. halbsilbenzählende, so liegt es auf der Hand, dass die accentuirende Poesie der Germanen und Italiker in ihrer gemeinsamen Vergangenheit mit der silbenzählenden ebenfalls silbenzählend gewesen sein muss. Wie der Uebergang von der silbenzählenden zur accentuirenden Dichtungsform sich entwickelt hat, darüber fehlen uns freilich alle Aufschlüsse.

Doch können wir diese Entwicklung auf sich beruhen lassen. Ja es kann uns sogar gleichgültig sein, ob überhaupt dieser Zusammenhang der accentuirenden mit der silbenzählenden Poesie richtig ist.

Für unseren Zweck ist nur der Uebergang von der silbenzählenden zur quantitirenden Poesie wichtig. Hier können wir zum Glück mit Thatsachen rechnen. Denn wenn die alten Iranier die lediglich silbenzählende, die Griechen und Sanskrit-Inder die quantitirende Poesie vertraten, so liegt uns in den Strophen der Veda-Inder die Uebergangsstufe von der silbenzählenden zur quantitirenden Poesie thatsächlich vor. Wir können hiernach mit

¹⁾ Westphal in RW II, 2 §. 17 (v. S. 239 an).

²⁾ Frederic Allen Ueber den Ursprung des homerischen Versmasses KZ XXIV, S. 556.

³⁾ Otto Keller Der saturnische Vers als rhythmisch erwiesen Leipzig 1883 fasst denselben als einen völlig accentuirenden oder wie er es bezeichnet als „rhythmischen“ Vers auf.

grösster Sicherheit schliessen, dass auch die Inder ehemals auf dem lediglich silbenzählenden Standpunkt in ihrer Metrik gestanden haben. Von hier ausgehend haben sie sich allmählich dem quantitirenden Principe zugewandt und zwar in der Weise, dass sie zunächst den Schluss der pāda eine feste Prosodie gewinnen liessen. Im Laufe der Zeit drang dann die prosodische Bestimmtheit vom Ende des pāda nach dem Anfang hin vor. Das Endresultat dieses Prozesses liegt vor in der Sanskritperiode. Diese Continuität der Entwicklung lässt sich bei keinem Volke in dieser Weise verfolgen. Zwar tragen die Griechen Spuren in ihrer Poesie, dass auch sie einmal auf der silbenzählenden Stufe gestanden haben. Westphal (KZ IX, S. 440) rechnet hierher die prosodische Freiheit am Anfange der rhythmischen Reihe — es sind namentlich die äolischen Dichter, welche im Anfange des logaoedischen Metrums einen jeden zweisilbigen Fuss (Trochäus, Jambus, Spondeus, Pyrrhichius) gebrauchen (Basis) — ferner den Spondeus im Anfange der jambischen Dipodie. Aber diese Altertümlichkeiten sind bei den Griechen doch nur sehr vereinzelt, und man wäre schwerlich darauf verfallen sie in historischem Zusammenhange als Reste einer älteren Periode zu betrachten, wenn nicht der Ueberblick über die gesammte Entwicklung der arischen Poesie, wie ihn die vergleichende Metrik uns erschlossen hat, dazu genötigt hätte.

Hätten wir die Continuität der Entwicklung auf dem Gebiete der indischen Metrik nicht durch vergleichende Forschung erkannt, wir könnten durch die Auffassungen der Inder leicht zu der Ansicht gelangen, dass eine Continuität nicht vorhanden sei. Es hat nämlich nach dem System der Inder den Anschein, als ob die Sanskrit-Periode unvermittelt die vedische ablöse, als wäre plötzlich das neue quantitirende Princip auf das silbenzählende gefolgt. Dieses schroffe Nebeneinanderstellen beider Perioden hat seinen Grund in dem Mangel an historischem Sinn, der den Indern auf allen Gebieten der Forschung eigen ist. Im Gegensatz hierzu müssen wir bedacht sein alle Fäden aufzunehmen und zusammenzuknüpfen, die sich irgend für uns erreichbar zeigen. Freilich sind die Schwierigkeiten nicht unbedeutend, welche sich uns entgegenstellen. Denn im ganzen Bereich der indischen Litteratur sind feste Daten äusserst selten; und wenn wir dieselben zur Not entbehren könnten, so sind wir doch nicht einmal über das gegenseitige Zeitverhältnis verschiedener literarischer Produkte im

Klaren. Es sind nur weite Zeiträume, deren chronologische Stellung zu einander wir mit Sicherheit bestimmen können. Innerhalb derselben jedoch müssen wir die Reihenfolge der herbeizuziehenden Litteraturprodukte mehr oder weniger aufs Geratewohl und oft mit grossen Unterbrechungen herstellen, deren Grösse wir nur sehr oberflächlich beurteilen können. Verfolgen wir nun ein bestimmtes Metrum durch die von uns nach bestem Wissen geschaffene Reihe von litterarischen Erzeugnissen, so erscheinen uns die Formen dieses Metrums im Laufe der Zeit verändert, sie stellen sich uns in einer Entwicklung dar. Und wenn es uns gelingt einige Hauptpunkte festzustellen, an welchen die metrische Entwicklung eine neue Wendung nimmt, so giebt uns die so gewonnene Erkenntnis ein Mittel an die Hand, um mit grösserer Sicherheit eine chronologische Ordnung der einschlägigen Litteratur durchzuführen. Nur müssen wir vorsichtig sein, wenn es sich um Einzelheiten handelt. Ein Eingehen auf dieselben kann immer nur zu zweifelhaften Resultaten führen, die wir ja aufstellen können, deren Richtigkeit aber noch der Bestätigung von anderer Seite harret. Für die älteste erhaltene Poesie der Inder für die Hymnen und Sprüche der Veden tritt hierzu noch eine neue Schwierigkeit, da die Texte derselben nicht in der lautlichen Gestalt uns vorliegen, wie sie von den Verfassern ihnen gegeben ist. Die vedischen Lieder sind lange Zeit, wahrscheinlich Jahrhunderte lang nach ihrer Abfassung nur mündlich fortgepflanzt worden, bis ihre zunehmende Heiligkeit, die sie als Bestandteile des Opferrituals gewannen, die Veranlassung ward sie aufzuzeichnen, um für alle Zeiten ihr Bestehen zu sichern. Aber bei dieser Aufzeichnung wurden sie in einer lautlichen Gestalt niedergeschrieben, welche ihrer ehemaligen von den Verfassern ihnen erteilten Form nicht mehr entsprach. Und zwar war diese lautliche Umgestaltung herbeigeführt worden durch ein System der Lautverbindung (*saṃdhi*), welches zur Zeit der Verfasser zwar schon im Keime vorhanden, aber erst nach dieser Zeit zu völliger Herrschaft gelangt ist. Aber eben bei dieser Umwandlung musste das Metrum völlig unberücksichtigt bleiben, und wenn die Lieder so vorgetragen worden sind, wie sie uns vorliegen, so kann die Vortragsweise keine metrische gewesen sein ¹⁾.

¹⁾ Nach Benfey AKGWG XIX, Q-V 1ste Abh. S. 227; XX, Q-V 2te Abh. S. 8; XIX Einleitung in die Grammatik der vedischen Sprache S. 140

Wollen wir die dem Metrum entsprechende Form der Lieder wiedergewinnen, so müssen wir die lautlichen Veränderungen an allen Stellen, wo sie nicht von den Verfassern selbst schon angewendet worden sind, rückgängig machen. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Rückwandlung der Halbvocale y und v in die Vocale i und u und um Auflösung contrahirter Silben, ein Verfahren, welches auch von den Indern schon gefordert wird, vgl. z. B. Rigvedaprât. 8, 22. Denn auch sie haben sich schon bemüht den Liedern ihre metrische Gestalt wiederzugeben. Aber die Inder stellen es völlig in das Belieben des Recitirenden, an welchen Stellen im pâda er die erwähnten Veränderungen eintreten lassen will. Da jedoch eine solche Willkür unseren Begriffen von Textkritik widerspricht, so müssen wir die Grenzen genau zu bestimmen suchen, innerhalb deren die Rückwandlung stattzufinden hat.

Zwei Mittel sind es, durch deren Zusammenwirken wir unser Ziel erreichen können. Auf der einen Seite eine ausgedehnte grammatische Untersuchung darüber, welche Gestalt die einzelnen Worte zur Zeit der Hymnendichter gehabt haben, insbesondere darüber, welche Worte zu der angegebenen Zeit die Halbvocale regelmässig in ihrer vocalischen Natur als i und u und welche Worte sie in ihrer consonantischen Natur als y und v enthalten haben¹⁾. Hierzu auf der andern Seite die metrische Untersuchung der Lieder.

Es handelt sich hierbei zunächst nicht um den Rhythmus, u. 152 sind in der That die Lieder in dieser unrhythmischen Form vorge tragen worden, und als die „Diaskeuasten“ es unternahmen sie zu codificiren, fanden sie dieselben in jener Gestalt vor und sie haben keinerlei Veränderungen an ihnen vorgenommen, sondern mit skrupulöser Genauigkeit die Gestalt der Texte wiedergegeben, wie sie dieselben aus dem Munde der Recitirer vernahmen, welche sie für die „zuverlässigsten Träger der Ueberlieferung“ hielten. Anders und gewiss richtiger urtheilt Roth Vedische Studien KZ XXVI, wenn er S. 61 meint, dass „die den Sammlern aufsagenden Gewährsmänner — sicherlich nicht nach dem grammatischen gegen das Versmass sich sperrenden, sondern nach dem rhythmischen sandhi, überall womöglich nach dem Metrum“ recitirten. „Der Aufzeichner aber als geschulter Grammatiker ist dabei nicht stehen geblieben, sondern hat gesucht die Sachen zurecht zu rücken“ — d. h. den Text dem ihm geläufigen orthographischen Systeme anzupassen — „aber nicht durchgreifend, sondern wohl nur, wo er seiner Sache sicher zu sein glaubte“.

¹⁾ Vgl. Sievers Zur Accent- und Lautlehre der germanischen Sprachen, Paul u. Braune Beiträge V, S. 129.

sondern um das Schema der Silben. Die Untersuchung muss zu erkennen suchen, wie weit im pāda gewisse prosodische Bestimmtheiten vorhanden sind, ob an gewissen Stellen desselben die Quantität eine feste geworden ist.

Nun haben die Inder schon richtig erkannt, dass das Ende der pāda eine prosodische Bestimmtheit enthält, die Quantität der vorletzten Silbe ist eine feste und diese nennen sie vṛitti oder vṛitta¹⁾, ein Wort, welches etymologisch dem latein. *versus* entspricht²⁾. Sie haben auch entdeckt, dass an gewissen Stellen des pāda lange Vocale (sogen. Dehnungen) an Stelle der sonst in denselben Worten üblichen kurzen erscheinen (R̥gveda-prāt. paṭ. 8, 21 u. 22), eine Erscheinung, welche eben dadurch, dass sie an bestimmten Stellen auftritt, eine weitere prosodische Bestimmtheit des Silbenschemas bewirkt. Indem wir nun an diese indischen Vorarbeiten anschliessen, müssen wir versuchen womöglich über die Resultate der Inder hinaus genau zu ermitteln, wo die Unbestimmtheit der Silben aufhört und wo die Bestimmtheit anfängt, und wenn wir die Unbestimmtheit mit zwei Zeichen dem der

¹⁾ vṛitti das femin. Abstractum bietet das Nidānas. 1, 1, 14—19, vṛitta das neutr. Part. Perf. Pass. das R̥gveda-prāt. paṭ. 17, 21—23. vṛitta ist später von den Sanskrit-Metrikern zur Bezeichnung der zugleich durch Quantität und Silbenzahl fest bestimmten Metra der Sanskritperiode gebraucht worden. Vgl. Weber *IST* VIII, 88.

²⁾ Beide Ausdrücke vṛitti und vṛitta gehen auf die Wurzel vṛit (vertere) zurück. Ueber die Bedeutungsentwicklung vgl. M. Müller *R̥g-Veda-Samhitā translation*, Preface C f. Derselbe stellt vṛitta zwar mit latein. *versus* zusammen, doch da er die Bedeutung des ersteren in der klassischen Metrik unberücksichtigt lässt, führt er den Parallelismus beider Worte nicht durch; auch entscheidet er sich nicht darüber, ob der Zusammenhang zwischen beiden Worten ein historischer oder bloß ein etymologischer ist. Das latein. *versus* bedeutet zunächst die Wendung, insbesondere die, welche ein Gespann beim Pflügen macht, um eine neue Furche zu beginnen, dann die Furche selbst, dann Linie und zuletzt Vers. vṛitta bedeutet ursprünglich (wenn ich von M. Müllers Erklärung absehe, wonach die ursprüngliche Bedeutung von vṛitta die einer Tanzbewegung war: vṛitta must have meant the turn i. e. the last step of any given movement, vgl. l. c. Preface CI) die prosodische Bestimmtheit der penultima (upottama) eines pāda oder, da die letzte Silbe unter allen Umständen anceps ist, überhaupt den prosodisch bestimmten Auslaut eines pāda. In der späteren (Sanskrit)-Metrik bedeutet es offenbar pāda (Reihe oder Vers) wie die Namen samavṛitta, ardhāsamavṛitta, vishāsamavṛitta zeigen. Die Parallele von *versus* und vṛitta liegt also in der Uebertragung der Bezeichnung von dem Schluss einer Bewegung auf die ganze Bewegung. Ein historischer Zusammenhang aber liegt gewiss nicht vor.

Länge und der Kürze (५ oder ७), die Bestimmtheit entweder mit dem der Länge (—) oder der Kürze (∪) bezeichnen, so muss es unser Streben sein, für jeden pāda ein Zeichen-Schema zu gewinnen, in welchem jedes der drei Zeichen an seinem wahren Orte steht. Wie aber die Verhältnisse liegen, müssen hierzu grammatische und metrische Forschung in einander greifen, sie müssen sich gegenseitig stützen, da auf keinem von beiden Gebieten von vornherein positive Sicherheit herrscht. Und sollen Grammatik und Metrik festgestellt werden, so ist zu beachten, dass der Beweis der Richtigkeit für diese Feststellung in der gegenseitigen Uebereinstimmung liegt. Erst wenn diese Doppelarbeit einigermaßen zum Abschluss gekommen ist, kann es versucht werden die wiedergewonnenen Schemata auf ihren Rhythmus zu untersuchen. Und auf diesem Punkte befinden wir uns heute.

Wir wollen nunmehr unsere Aufgabe im Zusammenhange überschauen.

Wir wählen ein Metrum, welches nach der allgemeinen Annahme von der Zeit der Vedalieder an in seiner Entwicklung bis ins klassische Sanskrit hineinreicht und dort quantitierend geworden ist. Von dieser zuletzt erreichten Form ausgehend suchen wir den Rhythmus desselben zu ermitteln, indem wir das Schema wie ein griechisches behandeln. Und indem wir uns rückwärts wenden, fassen wir die ganze Zeit der noch nicht vollendeten Entwicklung des Metrums zusammen und suchen den festen Endpunkt (das rhythmisch erklärte Schema der klassischen Zeit) mit einem ebenfalls festen Anfangspunkte zu verbinden. Der Anfangspunkt ist diejenige Form, welche durch die vergleichende Metrik als die ursprüngliche, die Urform des betreff. Metrums ermittelt ist. Diese letztere ist es, von der wir nunmehr ausgehen, und wenn dieselbe in der vorliegenden Litteratur nicht mehr vorhanden ist, müssen wir zuvörderst diejenige unter den vorliegenden Formen aufsuchen, welche ihr zunächst steht. Von dieser ältesten erhaltenen Form an suchen wir alle in der Litteratur gegebenen Mittelglieder in organischer Entwicklung darzustellen, und das Organ dieser Entwicklung muss der Rhythmus sein.

Wir haben zum Gegenstande unserer Untersuchung die elf- und zwölfsilbigen (Trishtubh- und Jagati¹⁾-pāda der Vedalieder und ihre Weiterbildung in der nachfolgenden Zeit bis zum Eintritt in die quantitirenden Formen der Sanskritlitteratur gewählt — und zwar aus dem Grunde, weil beide pāda nach Westphals Untersuchungen bis in die gemeinsame Vergangenheit der Perser, Inder und Griechen zurückreichen, in den Veden und der an dieselben sich anschliessenden Litteratur auf der Uebergangsstufe von der silbenzählenden zur quantitirenden Poesie sich darstellen und schliesslich, wie allgemein anerkannt ist, in den Metren Indravajrā und Vamṇasthā quantitirend geworden sind. Wir können also beide Metra durch einen langen Zeitraum verfolgen und sie zum Gegenstande einer historischen Untersuchung machen.

Ehe wir im Speciellen auf ihre Behandlung eingehen, suchen wir uns über ihre verwandtschaftlichen Beziehungen zu orientiren, vermöge deren sie als vorhistorische Metra sich ausweisen. Und wir stellen demgemäss Westphals Resultate voran, die er in seinem Aufsätze Zur vergleichenden Metrik der indogermanischen Völker KZ IX, S. 455 aufstellt — Resultate, die er nicht nur für die elf- und zwölfsilbigen, sondern auch für die achtsilbigen Reihen der Veden gewonnen hat: denn diese wie jene reichen in die gemeinsame Vergangenheit der Perser, Inder, Griechen zurück und haben von hier aus auch nach der Trennung der Völker innerhalb eines jeden von ihnen ihre Existenz in eigener Weise fortgeführt.

Westphal stellt folgende Punkte auf.

1. Die Elemente des jambischen Dimeters, des akatalektischen und katalektischen Trimeters der Griechen finden sich bei den verwandten Völkern Asiens wieder. (Ein fortschreitender Entwicklungsgang von der Gleichgültigkeit des Rhythmus gegen die sprachliche Prosodie bis zu einer festen quantitirenden Metrik wird durch die Inder vermittelt.)

2. Die längere Reihe bildet einen selbstständigen Vers, die

¹⁾ Die Namen trishtubh und jagati kommen nach der indischen Terminologie nur ganzen Strophen zu. Vgl. R̥gveda-prāt. 16, 41—51. Wollen die Inder den einzelnen pāda bezeichnen, so wenden sie das vom Strophennamen abgeleitete Adjectiv an, zu dem sie als Substantiv pāda ergänzen. Vgl. R̥gveda-prāt. 17, 21—23, wo der elfsilbige trishtubha, der zwölfsilbige jagata (scil. pāda) genannt wird.

kürzere Reihe tritt mit einer zweiten zu einer Verseinheit zusammen, aber die Casur sondert beide innerhalb des Verses von einander.

3. Am Ende des Verses findet wo möglich ein Abschluss des Sinnes statt, ein Vers ist ein Satz. So bei Indern und Iraniern. Die Griechen haben diese Strenge gemildert, aber ein Rest davon zeigt sich noch darin, dass keine Wortbrechung verstattet wird: εἰς τελείαν περατοῦται λέξις.

4. Die früheste Art der metrischen Composition ist die strophische: sie wird bedingt durch den Gesang; denn die älteste Poesie war überall eine melische. Mit Abschluss der Strophe begann dieselbe Melodie von Neuem. Obenan steht die distichische Form, sie waltet vor in den Veden ¹⁾, erscheint in derselben Weise

¹⁾ In diesem Punkte muss unsere Untersuchung Westphal widersprechen.

Genauer spricht sich Westphal über diese distichische Form der Vedalieder aus auf S. 442. „Innerhalb der tetrakolischen Strophe schliessen sich je zwei und zwei Reihen näher an einander und bilden einen Vers; am Ende desselben ist jeder hiatus gestattet, aber nicht im Inlaute, mit dem Ende tritt ein völliger Abschluss des Satzes ein, und endlich nur am Ende des Verses, also nur am Ende der zweiten Reihe, aber nicht am Ende der ersten, ist die dijambische Prosodie eine stets notwendige“. Westphal unterscheidet also in den vedischen Strophen Reihen (pāda) und Verse, indem er je zwei pāda zu einer Einheit (στίχος, versus) zusammenfasst mit syllaba anceps, gestattetem hiatus und notwendigem Wortschluss am Ende des zweiten pāda. Die tetrakolische Strophe (aus vier pāda, die regelmässige Form in den vedischen Hymnen) besteht demnach aus zwei Versen (στίχοι), ist also ein Distichon. Letzteres entspricht allerdings der im Veda vorliegenden Teilung der Strophen in zwei Teile durch den Schlussstrich in der Mitte. Aber die Untersuchung der pāda lehrt, dass sie vollständig coordinirt stehn, indem jeder pāda an jeder Stelle der Strophe syllaba anceps und hiatus gestattet und Wortschluss verlangt. Vgl. beispielsweise RV. I, 62, 1:

a	Prá manmahe çavasānáya çūshám
b	āṅgūshám gírvaṇase aṅgirasvát
c	suvṛiktibhiḥ stuvatá ṛigmiyáya
d	árcāma arkám náre víçrutāya
a	— — — — —
b	— — — — —
c	— — — — —
d	— — — — —

Die Kürzen am Ende von a und c zeigen die syllaba anceps an dieser Stelle an.

Die Anwendung des Schlussstrichs muss also in einer Uebertragung späterer Anschauung auf die vedische Poesie beruhen, was um so wahrschein-

in den episch-lyrischen Partien des Avesta, die ältesten Strophen der Griechen bis auf Archilochus erscheinen ebenfalls als Disticha. Zu ihr tritt bei den alten Indern und Iranern die tristichische, tetrastichische und pentastichische hinzu; das griechische Volkslied muss selbst für den Hexameter dieselben Strophencombinationen gekannt haben, denn sicherlich sind die hierher gehörenden Strophen der Æolischen Lyrik und der Bucoliker keine Neuerung.

Die Strophe ist entweder eine isometrische, aus gleichen Versen bestehende, oder es traten verschiedene Reihen zu einer Strophe zusammen.

Die letzteren sind im Veda schon zahlreich vertreten, und es ist interessant, wie sich die Satobrihati-Strophe

....,, .—υυ¹⁾

...., .—υυ

unmittelbar mit dem sogenannten jambischen πεντάμετρον des Archilochus berührt:

.—υ—, .—υ—, .—υυ

.—υ—, .—υυ

ὦ Ζεῦ, πάτερ Ζεῦ, σὺν μὲν οὐρανοῦ κράτος,
σὺ δ' ἔργ' ἐπ' ἀνθρώπων ἵρῃς.

Soweit Westphals Worte.

Da es unsere Untersuchung lediglich mit den unter 1 genannten akatalektischen und katalektischen Trimetern als den Urbildern unserer zwölfsilbigen Jagati- und elfsilbigen Trishtubh-pāda zu thun hat, so gehen wir im Folgenden nur auf diejenigen Auseinandersetzungen Westphals ein, die mit Punkt 1 in unmittelbarem Zusammenhange stehn.

Der jambische Dimeter der Griechen geht also nach seiner Auffassung auf denselben Ursprung zurück wie die achtsilbigen Reihen der Zend-Avesta und der Vedalieder, ebenso der akatalektische und katalektische Trimeter auf denselben Ursprung wie die zwölf- und elfsilbigen Reihen der Vedalieder; bei den Iranern hat Westphal nur elfsilbige, noch nicht zwölfsilbige Reihen ent-

licher ist, da auch die spätere Orthographie auf die vedischen Lieder angewandt worden ist. Und in der späteren Entwicklung unserer elf- und zwölfsilbigen Reihen finden wir thatsächlich die distichische Form vor, die klassische Indravajrā und Vançasthā werden mit vollem Recht durch den Schlussstrich in der Mitte in zwei Verse (στίχοι) zerlegt.

¹⁾ Westphal bezeichnet die prosodische Unbestimmtheit einer Silbe mit dem Punkt.

decken können, doch setzt die katalektische elfsilbige Form die akatalektische zwölfsilbige voraus. Und so ergibt sich ihm folgende Zusammenstellung der drei gemeinsamen Reihen bei den drei verschiedenen Völkern:

1. Dimeter

- a. Iranier , (Yaçna 9)
- b. Inder , . — — (Anushtubh und Gâyatri)
- c. Griechen . — — , . — — .

2. Akatalekt. Trimeter

- a. Iranier , , (?)
- b. Inder , , . — — (Jagati)
- c. Griechen . — — , . — — , . — — .

3. Katalekt. Trimeter

- a. Iranier , , . . . (Spentamainju und Uçtavaiti)
- b. Inder , , — — (Viräj und Trishtubh)
- c. Griechen . — — , . — — , — — .

Wir citiren wieder Westphals Worte S. 454:

„Die Iranier sind gleichgültig gegen die Prosodie geblieben, die Inder machten den ersten Fortschritt zum quantifizierenden Verse, indem sie dem Ausgange eine prosodische Bestimmtheit gaben, bei den Griechen ist diese letztere völlig ausgebildet und zum obersten Princip der Metrik erhoben. Aber in einem Punkte zeigt sich auch bei den Griechen noch ein Rest aus jener der vollendeten prosodischen Metrik vorausgehenden Stufe, auf welcher sie in der Vorzeit zusammen mit den Indern gestanden haben. Bei den Indern ist die erste Hälfte des Dimeters prosodisch unbestimmt, bei den Griechen die erste Hälfte der Dipodie, in welcher der Trochäus mit dem Spondeus wechseln kann.“ Ferner S. 455. „In der nachvedischen Zeit treten auch die Inder auf die völlig prosodirte Stufe der griechischen Metrik, vornehmlich jedoch in logaoedischen Bildungen, zu welchen sie die Vedenmasse umformen. Es wird der akatalektische Trimeter zum Vamçastha

. . . . , ,
 . — — , — — — , — — — ,

der katalektische zum Indravajra

. . . . , ,
 . — — , — — — , — — — .

Auf dieser Stufe ist die prosodische Freiheit der Inder dieselbe wie bei den Griechen, nur die Anfangssilbe der anlautenden Dipodien ist unbestimmt. Die syllaba anceps im Auslaut des

Verses versteht sich von selbst. Wenn die mittlere Dipodie zum Choriambus geworden ist, so ist auch hierfür der Anfang in den vedischen Versen gegeben, in denen, wie mir Herr Prof. Stenzler mitteilt, die choriambische Form für die zweite Dipodie vor allen übrigen viersilbigen Füßen entschieden vorwiegt“.

Mit diesen Worten hebt Westphal sein S. 451 für die elf- und zwölfsilbigen Reihen der vedischen Lieder gegebenes Schema zum Teil wieder auf. Denn wenn hier schon die choriambische Form vorherrscht, so sind diese Reihen doch nicht so quantitativ unbestimmt, als es nach den beiden Schemata Westphals

....,, — — (Jagati)

und,, — — (Virāj und Trishṭubh)

scheinen will. Und eine gründliche Untersuchung wird von selbst darauf hingewiesen zuzusehen, ob auch die nichtchoriambischen Reihen der Veden an derselben Stelle, welche der Choriambus in den choriambischen einnimmt, eine bestimmte Prosodie aufweisen.

Wenn ferner Westphal an einer andern Stelle (S. 441) sagt, dass in den Vedenmetren der durch genaue Prosodie bestimmte schliessende Dijambus genüge, um auch den ersten Teil der Reihe demselben Rhythmus zu unterwerfen, so scheint er wiederum nicht berücksichtigt zu haben, dass in den choriambischen Reihen der Veden nicht blos der Ausgang, sondern der grösste Teil der Reihe prosodisch bestimmt ist und nicht jambischen, sondern logaoedischen Rhythmus hat.

Aber Westphals eben erwähnter Grundsatz ist richtig, nur gilt er nicht mehr für die Veden, sondern für eine denselben vorausgehende Zeit, aus der uns keine litterarischen Denkmäler erhalten sind. Wenn nämlich in einer Metrik, welche auf der Uebergangsstufe von der silbenzählenden zur quantitirenden Metrik steht, sich Reihen finden, welche nur in ihrem Ausgange eine jambische Prosodie zeigen, in ihrem übrigen Teile aber prosodisch unbestimmt sind (was aber in den vedischen Reihen schon nicht mehr der Fall ist), so zeigt dieser jambische Ausgang an, dass auch der vorausgehende Teil jambisch zu messen ist. Warum? Weil in der vorausgehenden Stufe, in der lediglich silbenzählenden Metrik schematische Gleichheit der Füsse herrscht. Und diese behauptet sich auch auf der Uebergangsstufe noch so lange, als es dem quantitirenden Principe nicht gelungen ist das Schema zu modificiren. Vgl. Anhang S. 1 ff. (I).

Wie verhält es sich aber mit den vedischen Reihen der

Trishtubh und Jagati? Hier ist nirgends mehr der eben geschilderte Zustand erhalten, nirgends ist hier nur der Schluss — nach Westphal die drei letzten Silben — durch Quantität bestimmt. Ueberall ist die quantitative Bestimmtheit der Silben viel weiter vorgedrungen, als Westphal annimmt, dem nur die Theorie der Inder nach Colebrookes umfassender Darstellung der indischen Metrik *On sanscrit et pracrit poetry* (Asiat. Res. X und wieder abgedruckt Misc. Essays II) vorlag. Seither ist viel für die metrische (schematische) Feststellung der Vedalieder geschehen, und es ist eine Anmerkung Grassmanns in KZ XVI, S. 164¹⁾, welche in kurzen Zügen diejenige schematische Auffassung der elf- und zwölfsilbigen Reihen im R̥igveda giebt, welche die Grundlage für unsere Arbeit bildet. Grassmann erklärt zunächst, dass „die elf- und zwölfsilbigen Zeilen“ ganz gleichen Bau haben, nur dass in den zwölfsilbigen am Schlusse eine Silbe mehr vorhanden ist, und dann giebt er eine Uebersicht über die Formen, wie sie von ihm im R̥igveda beobachtet worden sind. Zwei Momente sind es, welche in seiner Auffassung dieser Reihen hervortreten:

1. Die Cäsur (eine Entdeckung Kuhns in Kuhn und Schleichers Beiträgen III, S. 117), welche entweder nach der

¹⁾ Diese Anmerkung Grassmanns ist in dem Aufsätze Oldenbergs Das altindische Ākhyāna ZDMG XXXVII, S. 51 ff. zum Ausgangspunkt gewählt worden für eine Darstellung der historischen Entwicklung der elf- und zwölfsilbigen Reihen. Aber da diese Arbeit ohne Berücksichtigung des Rhythmus unternommen ist, so bietet sie uns zwar einiges verwertbare Material, aber die Verarbeitung desselben nach rhythmischen Gesichtspunkten ist eine neue, davon unabhängige Aufgabe. Eine Arbeit wie die Oldenbergs ist eigentlich eine Darstellung der schematischen Wandlungen, welche ein Metrum im Laufe seiner Entwicklung durchgemacht hat. Dieselbe Aufgabe hat sich auch Gildemeister gestellt, welcher im 5. Bande der Z. f. d. Kunde d. Morgenl. die Entwicklung des śloka zum Gegenstande seiner Untersuchung gemacht hat. Und auch für dieses Metrum giebt Oldenberg an dems. Orte (ZDMG XXXVII) eine mit der Entwicklung der Trishtubh-Jagati-Reihen parallel laufende Darstellung, nachdem er ZDMG XXXV, S. 181 im Anschluss an Gildemeister noch einige Verhältnisbestimmungen gegeben hatte, welche die Schemata des śloka von einer andern Seite betreffen.

Da auch der śloka in seinem Ursprunge bis in die vedischen Reihen hineinreicht (achtsilbige Anuṣṭubh-Reihe), so würde eine Bearbeitung der Entwicklung des śloka nach rhythmischen Grundsätzen eine Parallelarbeit zu der unsrigen sein. Und es lässt sich erwarten, dass durch diese Parallele manches Licht von der einen auf die andre Seite fallen würde.

vierten oder nach der fünften Silbe mit der grössten Regelmässigkeit eintritt.

2. Die prosodische Scheidung, welche durch diese Cäsur zwischen dem vorderen und hinteren Teile der Reihen hervorgebracht wird. Grassmann sagt: „Die Silben vor diesem Einschnitt sind von unbestimmter Dauer (Quantität), hingegen die Silben nach diesem Einschnitte haben, worauf wohl noch nicht aufmerksam gemacht ist, in beiden Fällen (mag die Cäsur nach der vierten oder fünften Silbe stehen) eine fast genau bestimmte Messung, nämlich nach dem fünfsilbigen Einschnitte die Messung ¹⁾)

1. — — — — —, viel seltener 2. — — — — —

und nach dem viersilbigen Einschnitte

1. — — — — —, seltener 2. — — — — —.

Im zweiten Falle treten noch einige seltenere Formen auf, namentlich

3. — — — — — und 4. — — — — —.

Dagegen erscheinen die folgenden zwei Formen so selten, dass sie auch auf eine spätere Periode hindeuten mögen

5. — — — — — und 6. — — — — —.

Wenn dieser Schluss Grassmanns richtig wäre, so müssten sich diese Formen mit dem Silbenschema 5 und 6 in der nachfolgenden Zeit häufiger finden. Aber sie treten nur im Rigveda in einiger Zahl auf, in der späteren Zeit sind sie kaum zu bemerken und verschwinden allmählich ganz. Dies beweist uns, dass diese beiden Reihen im Rigveda nicht im Anfange, sondern am Ende ihrer Entwicklung stehen. Und es hält nicht schwer in ihnen das in vorvedischer Zeit herrschende jambische Schema wiederzuerkennen, jedoch mit einer schon weit vorgedrungenen Bestimmtheit der Prosodie. Zu diesen beiden jambischen Formen gesellt sich auch die Reihe mit Cäsur nach der fünften Silbe, welche auf Grassmanns Silbenschema 2 (nach dem 5-silbigen Einschnitte) ausgeht. In dieser Reihe herrscht dieselbe Cäsur, welche wir im griechischen jambischen Trimeter

— — — — — | — — — — —

als πενθήμερος²⁾ bezeichnen.

Ferner erkennen wir in Grassmanns Silbenschema 4 nach dem viersilbigen und 1 nach dem fünfsilbigen Einschnitte den Ausgang des Schemas der Indravajrâ- und Vamçasthâ-pâda wieder.

¹⁾ Dieselbe ist den zwölfsilbigen Reihen entnommen.

Von den Schematen 1, 2 und 3 nach dem viersilbigen Einschnitte ist 3 eigentümlich vedisch, es kommt zwar in der Zeit nach den vedischen Hymnen noch vor, aber in immer mehr schwindender Zahl. Die Schemata 1 und 2 finden wir dagegen wieder in zwei Formen der klassischen Periode, in den pāda der Vātormī- und Çālinī-Strophe.

Da es sich uns zuvörderst darum handelt, welchem Rhythmus die Trishtubh-Jagati-Reihen unterworfen gewesen sind, so sehen wir vorläufig von einer eingehenden Kritik der Grassmannschen Aufstellungen ab und halten uns nur an die Thatsache, dass in den Trishtubh-Jagati-Reihen des R̥igveda die späteren quantifizierenden Metra der klassischen Periode

1) Indravajrā und Vam̐çasthā

2) Vātormī und Çālinī

vorbereitet sind.

Daher liegt es uns nahe zuerst diese klassischen Metra auf ihren Rhythmus zu untersuchen, um für die rhythmische Auffassung der vedischen Reihen einen sicheren Ausgangspunkt zu gewinnen.

Erster Hauptteil.

Rhythmische Beschaffenheit

- ### 1. der Indravajrâ- und Vamçasthâ - pâda.

- ## 2. der Vâtormî- und Çâlinî-pâda,

als derjenigen klassischen Metra, in welche sich die Hauptmasse der vedischen Trisṭubh-Jagati-pāda entwickelt hat.

1. Indravajrâ und Vamçasthâ.

Aus der vedischen Jagatī habe sich die spätere Vamṣasthā, aus der vedischen Trishtubh die Indravajrā entwickelt, so sagte Westphal. Wir sagen in Hinblick auf Grassmanns Schemata genauer:

Aus einem Teile der vedischen Jagati-Reihen hat sich Vamçasthâ, aus einem Teile der vedischen Trish-tubh-Reihen Indravajrâ entwickelt.

a. Vamçasthā.

Die Vamçasthâ-Strophe enthält vier gleiche pâda von der Form

U-U- -UU-U-U-.

Pīṅgala stellt sie in seinem chandaḥśūtra an den Anfang der Kategorie Jagati, unter welcher er alle Strophen mit vier gleichen zwölfsilbigen pāda zusammenfasst und lässt auf sie die Indra-
vamçā

— — U — — UU — U — U —

folgen. Beide unterscheiden sich nur durch die anlautende Silbe, die erste Arsis, und sind in Folge dessen nicht als *anapaestischer Dimeter*, sondern als *rhythmisch gleiche Reihen* aufzufassen,

Arsis sich von einer früheren Stufe ihrer Entwicklung her die Freiheit bewahrt hat sowohl lang (als χρόνος ἄλλοτος περίπλεως von 1½ Moren) als kurz zu erscheinen. Daher sprechen wir nur noch von einer einzigen Reihe in folgender Form

U - U - - U U - U - U - ,

welche wir der Bequemlichkeit wegen die *Vançasthā*-Reihe nennen wollen. Dieselbe erscheint wegen des in der Mitte befindlichen Daktylus als eine logaoedische Bildung, wie sie in der chorischen Lyrik und im Drama der Griechen so beliebt sind. Diese logaoedischen Reihen gehören dem diplasischen Rhythmengeschlechte an, ihre einzelnen ποδες haben den Umfang von drei Moren und ihre innere Gliederung ist Thesis : Arsis = 2 : 1. In ihnen sind Füße des vierzeitigen Rhythmengeschlechts (γένος ἴσον) mit denen des dreizeitigen (γένος διπλάσιον) zu einer einzigen Reihe verbunden, doch so, dass die Füße des γένος ἴσον die Daktylen (bez. Anapäste) die rhythmische Gliederung des γένος διπλάσιον der Trochäen (bez. Jamben) annehmen, und so die Einheit des Rhythmus gewahrt wird. Nach der Theorie der griechischen Rhythmiker haben solche sogen. kyklische Daktylen (und Anapäste) eine 2gliedrige Thesis und eine eingliedrige Arsis; und zwar besteht die Thesis aus einer irrationalen Länge von anderthalb Moren Umfang (χρόνος ἄλογος) und einer Kürze, die nur eine halbe More umfasst (χρόνος βραχέος βραχύτερος); die Arsis erscheint als einmorige Kürze (χρόνος βραχύς). Somit erscheint der kyklische Daktylus als

$$\begin{array}{ccc} 1\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ - & \cup & \cup \\ \chi\rho. \alpha\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma & \beta\rho\alpha\chi. & \beta\rho\alpha\chi\acute{\omicron}\varsigma \\ \underbrace{\hspace{1.5cm}} & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & \\ \text{Thesis} & & \text{Arsis} \end{array} = 2:1$$

erfahren, der Arsis unmittelbar vor dem kyklischen Daktylus. Demgemäss muss die vorausgehende Thesis zu der Länge eines $\tau\rho\acute{\iota}\sigma\eta\mu\omicron\varsigma$ ¹⁾ gedehnt werden.

Nach der Lehre des Aristoxenos ist jede rhythmische Reihe ebenso in zwei Abschnitte (Thesis und Arsis) gegliedert wie jeder Einzelfuss.

Für das Gehör erkennbar werden die beiden Abschnitte der rhythmischen Reihe durch die verschiedene Stärke der Icten. Die Thesis der Reihe enthält den Hauptictus, der zugleich die ganze Reihe beherrscht und als Einheit erkennen lässt, die Arsis enthält einen schwächeren Ictus und alle andern Icten ordnen sich in bestimmtem Verhältnis diesen beiden Reihenicten unter²⁾. Auch unsere Vamçasthâ-Reihe muss eine solche Gliederung gehabt haben. Aber da es auch in der griechischen Metrik noch nicht immer feststeht, welches die rhythmische Gliederung einer bestimmten Reihe ist, so wollen wir diesen Punkt in der indischen Metrik zunächst auf sich beruhen lassen, zumal da in einem späteren Teile unserer Abhandlung (zweiter Hauptteil, zweite Abteilung), die Gliederung der von uns bearbeiteten Reihen einer eingehenden Erörterung unterzogen wird.

Wir stellen demnach folgende rhythmische Bezeichnung für die Vamçasthâ-Reihe auf:

— — — — —

Durch ' sind die Ictussilben (Thesen) bezeichnet, durch — eine Silbe von dem Umfange dreier Moren ($\chi\rho\acute{o}\nu\omicron\varsigma$ $\tau\rho\acute{\iota}\sigma\eta\mu\omicron\varsigma$).

Die Reihe ist eine Hexapodie und hat das grösste μέγεθος ($\delta\alpha\tau\omega\kappa\alpha\iota\delta\epsilon\chi\acute{\alpha}\tau\eta\mu\omicron\nu$), welches nach der Lehre der griech. Rhythmiker eine Reihe des γένος διπλάσιον erreichen darf. Dass wir es mit einer einzigen Reihe³⁾ zu thun haben, wird uns jeder zugeben,

¹⁾ RW I, S. 38

²⁾ RW I, S. 67 f. u. S. 70 f. II, 2 S. 380 ff. Rossbach und Westphal differiren in der Auffassung der rhythmischen Reihenabschnitte.

³⁾ Die Theorie der Inder kennt keine Reihen, sondern nur pāda Strophen-glieder. Der pāda besteht entweder aus einer, zwei oder drei Reihen.

In der klassischen Metrik bildet entweder jeder pāda eine rhythmische Periode für sich oder er schliesst sich mit dem folgenden pāda (1 + 2, 3 + 4) zu einer solchen zusammen und bildet dann die Halbstrophe (çlokārdha, Aryārdha). Für diese Perioden gilt wie im Griechischen das Gesetz, dass am Schluss der inlautenden Reihen syllaba anceps und hiatus ausgeschlossen ist, beides sind metrische Kennzeichen der abgeschlossenen Periode und treten nur am Schluss derselben ein. Hierzu tritt im Unterschiede von der

obwohl wir hier keinen andern Beweis liefern können als den, dass die Griechen ebensolche Reihen haben. Aber unser zweiter Hauptteil wird die Reiheneinheit nachweisen.

Wir haben uns bisher eine kleine Abweichung von einer in der griechischen Metrik geltenden Auffassung erlaubt. Sie betrifft die von uns so genannte erste „Arsis“, welche wir bei der logaoedischen Vamcasthâ-Reihe in derselben Weise als Taktteil betrachtet haben, wie in der griechischen Metrik die erste Arsis von Jamben und Anapästen¹⁾ als Taktteil angesehen wird.

griechischen Poesie (wo inlautende Reihen Wortbrechung am Schluss zulassen) das zweite Gesetz, dass die Reihen einer Periode stets durch Cäsar geschieden sind, nur dürfen inlautende Reihen dieselbe in die Commissur eines Compositums verlegen (avyaktavibhaktikā scil. yati). Am Periodenschluss jedoch ist wie im Griechischen voller Wortschluss notwendig (vyaktavibhaktikā). Vgl. Dr. Cappeller Die Ganachandas, Jena 1872 S. 27 ff.

¹⁾ Anders pflegt man in der griechischen Metrik die logaoedischen Reihen aufzufassen. Sie werden nach G. Hermanns und Boeckhs Vorgange als thetisch beginnende Metra angesehen und ein vorausgehender leichter Taktteil unter dem Namen Anacrusis abgesondert. Dieselbe wird als eine Art Auftakt betrachtet, der ausserhalb des Rhythmus steht und ebenso gut fehlen kann, ohne dass die rhythmische Reihe dadurch irgendwie alterirt wird. Im Princip sind jedoch beide Auffassungen nicht verschieden, da der Rhythmus durch sie keine Veränderung erleidet. Sie beruhen vielmehr darauf, dass Jamben und Anapästen als charakteristische Fussformen galten, welche sich durch eine lange Vorgeschichte ein historisches Recht erworben hatten in ihrer Eigentümlichkeit belassen zu werden. Die logaoedischen Reihen jedoch sind spätere Bildungen, welche erst etwa seit Alkman hervortreten und wegen der Mannigfaltigkeit ihres Baus den Forschergeist der antiken und modernen Rhythmiker aufs lebhafteste herausforderten. Durch die Auffassung des kyklischen Daktylus nun, wie sie die antiken Rhythmiker entwickelt haben, wurden die modernen zur Annahme der Anacrusis gleichsam gedrängt. Denn aus dieser Auffassung geht hervor, dass es ein ἀντίστροπον des kyklischen Daktylus den kyklischen Anapäst nicht eigentlich giebt. Wenn nämlich der kyklische Daktylus

$$\begin{array}{ccccccc} 1\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & 1 & & & \\ \text{—} & \cup & & \cup & & & \\ \hline & & & & & & \\ \text{Thesis} & & & \text{Arsis} & & & \end{array}$$

ist, so kann der kyklische Anapäst nur als

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \frac{1}{2} & & 1\frac{1}{2} & & & \\ \cup & \cup & & \text{—} & & & \\ \hline & & & & & & \\ \text{Arsis} & & & \text{Thesis} & & & \end{array}$$

gedacht werden.

Wir sehen nun,

1. dass der Anapäst nur dann dieses Verhältnis der χρόνοι hat, wenn er

Die beiden Reihen Vamçasthā वमञ्चस्थान und Indravamçā इन्द्रवमञ्च werden sowohl jede für sich in viermaliger Wiederholung zu Strophen vereinigt als auch in Mischung unter einander. Solche Mischungen werden upajāti (Unterarten, subspecies) genannt. Piṅgala erwähnt sie noch nicht. Aber Colebrooke (As. Res. X, S. 427) berichtet ihr Vorkommen in Vālmikis Rāmāyana und im Prabodhacandrodaya.

b. Indravajrâ.

Wie Vamçasthâ und Indravamçâ verhalten sich Upendra-
vajrâ und Indravajrâ, welche aus der vedischen Trishtubh
hervorgegangen sind. Pīṅgala stellt sie an den Anfang seiner
Trishtubh genannten Kategorie, unter welcher er alle Strophen

den Anfang einer logaoedischen Reihe bildet und unmittelbar auf die beiden Kürzen ein kyklischer Daktylus folgt, also $1 \frac{1}{2}$, $1 \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 1. Folgt dagegen

ein Trochäus¹⁾, so ist die Arsis des Anapästes rational und umfasst 2 Moren, also $1 \frac{1}{2}$ 2 1.

2. dass im Inlaute der logaoedischen Reihen sich nur kyklische Daktylen (nicht Anapäste) constatiren lassen, weil durch die Annahme von Anapästen mit der oben bezeichneten Gliederung das diplasische Taktverhältnis gestört werden würde.

Diese Verschiedenheit findet nur dadurch eine einheitliche Lösung, dass wir die Anacrusis als Auftakt von der Reihe absondern. Dann besteht die logaoedische Reihe nur noch aus Daktylen und Trochäen. Für die Anacrusis aber ergeben sich drei Formen: Kürze, irrationale Länge von $1\frac{1}{2}$ Moren und Doppelkürze von ebenfalls $1\frac{1}{2}$ Moren.

Mit der Anacrusis ist eine Auffassung in der Rhythmik gekommen, welche auch in der modernen Musik massgebend ist, der Auftakt. Alle rhythmischen Einheiten beginnen darnach mit der Thesis, und unsere Betrachtungsweise der Rhythmik wird dadurch eine einheitliche, wissenschaftlichere. Wir dürfen den Begriff der Anacrusis unbedingt auch auf Jamben und Anapäste anwenden und sie als anacrusische Trochäen und Daktylen hinstellen.

Wenn wir trotzdem bei der alten Auffassung bleiben, so geschieht dies nur, weil dieselbe zu allgemein verbreitet ist. Und wenn wir auch für die logaoedischen Reihen der Inder, welche uns zur Bearbeitung vorliegen, dieselbe Anschauung beibehalten, so haben wir unsern guten Grund darin, dass wir eine Continuität der Entwicklung zwischen ursprünglichem jambischen Rhythmus und späterem logaoedischen nachweisen wollen.

⁷⁾ RW L S. 149.

mit vier gleichen elfsilbigen pāda versteht. Indravajrā hat die Form — — — — —, Upendravajrā — — — — —.

Beide Reihen unterscheiden sich nur durch den Anlaut, der hier wie bei Vamṣasthā ein leichter Taktteil ist. Wir dürfen daher wie dort beide Reihen zusammenfassen unter dem einen Namen Indravajrā-Reihe mit der Gestalt

— — — — —.

Wir sehen, dass die Reihe sich von der Vamṣasthā-Reihe nur durch den Schluss unterscheidet. Denn sie hat dieselbe logaoedische Bildung, der mittlere Daktylus ist ein kyklischer, und die ihm vorhergehende Länge muss zu einem τρισημιος gedehnt werden, um die syncopirte Arsis zu ersetzen. Sie hat dieselbe Freiheit der ersten Arsis bald lang bald kurz zu erscheinen. Was nun den Schluss betrifft, so ist derselbe katalektisch im Gegensatz zu dem akatalektischen der Vamṣasthā-Reihe d. h. die letzte Arsis ist unterdrückt. Der Begriff der Katalexis ist demnach derselbe wie der der Syncope, beide bezeichnen den Fall, wo eine Arsis durch das sprachliche Rhythmizomenon nicht ausgedrückt ist. In Folge dessen muss die der Katalexis vorausgehende Thesis gedehnt werden, um den Zeitumfang der fehlenden Arsis auszufüllen, in diesem Falle zu einem τρισημιος.

Dass diese Auffassung die richtige ist, wird durch die Tatsache bewiesen, dass je zwei Indravajrā-Reihen zu einer Periode sich vereinigen können, wie es in klassischer Zeit meist geschieht. In diesem Falle erscheint die vordere Indravajrā-Reihe mit langer Schlussilbe und diese muss Thesis sein, weil die folgende Reihe mit einer Arsis beginnt. Denn nur so ist die innerhalb einer Periode geforderte Continuität der Takte vorhanden. Z. B. Çakuntalā 55 (Pischel S. 47)

adyāpi nūnam harakopavahnis
tvayi jvalatyaurva ivāmburāçau |
tvam anyathā manmatha madvidhānām
bhasmāvaçeshah katham evam ushṇah ||

— — — — —) erste Periode (çlokārdha)
— — — — — |

— — — — —) zweite Periode (çlokārdha).
— — — — — ||

Die Indravajrā-Reihe hat also dasselbe μέγεθος wie die Vamṣasthā-Reihe, sie ist ebenfalls Hexapodie und ihre rhythmische Beschaffenheit ist demnach folgende

vedahymnen, und es liegen hier zahlreiche Fälle vor, wo plötzlich unter zwölfsilbigen Jagati-Reihen eine elfsilbige Trishtubh erscheint und umgekehrt. Z. B. Rv. II, 1, 16

yé stotṛibhyo góagrām áçvapeçasam
 ágne rātīm upasṛijānti sūrāyaḥ
 asmáñ ca táñç ca prá hí néshi vásya á
 bṛihád vadema vidátthe suvírāḥ

— — — | — — — — — 12-silbige Jagati

— — — | λ — — — — — dito

— — — — — | — — — — — dito

— — — — — | — — — — — 11-silbige Trishtubh.

Was das gegenseitige Verhältnis der Reihen innerhalb einer Strophe betrifft, so dürfte folgendes feststehen: In dem Zeitraum, welcher den typischen Formen der klassischen Zeit vorangeht, bilden die pāda der Trishtubh-Jagati-Familie selbstständige Perioden mit Wortschluss, syllaba anceps und häufigem hiatus. Wir lassen es hier noch dahingestellt, ob diese Perioden aus einer oder zwei Reihen bestehen. Innerhalb des Zeitraums der typischen Formen jedoch schliessen sich mehrfach je zwei pāda zu einer Periode zusammen, und so entstehen bei Vamçasthâ und Indravajrâ zweireihige Perioden, von denen je 2 eine Strophe bilden. Doch ist die einschlägige Litteratur in Bezug auf syllaba anceps und hiatus noch nicht untersucht. In Bezug auf die Cäsur liegen die Sammlungen von Dr. Hermann Jacobi vor Verh. des V. Orient.-Congr. Berlin 1882 S. 135, wo derselbe auf Grund der grösseren oder geringeren Häufigkeit der Compositionsbrechung am Ende des 1. und 3. pāda das chronologische Verhältnis Kāli-dāsas und einer Reihe seiner Nachfolger feststellt.

2. Vātormī und Çālinī.

Die Trishtubh-Jagati-Familie hat nicht blos die Indravajrâ und Vamçasthâ aus sich erzeugt, sondern auch Vātormī und Çālinī, deren Zusammenhang mit den vedischen Metren bisher noch niemandem aufgefallen ist. Beide Namen beziehen sich ebenfalls nur auf Strophen, welche sich aus vier gleichen pāda zusammensetzen. Mit letzteren haben wir es zu thun. Die Schemata sind folgende:

Vātormīpāda — — — — | — — — — — Piñg. 6, 20

Çālinīpāda — — — — | — — — — — Piñg. 6, 21.

Vgl. Weber IST VIII, 374. Beide haben eine Cäsur nach der vierten Silbe.

Der Schluss beider pāda (die letzten vier Silben) entspricht genau dem Schluss der Indravajrā-Reihe.

Was den vorausgehenden Teil in beiden pāda betrifft, so müssen wir vorwegnehmen, dass in den Trisṭubh- und Jagati-Strophen der vedischen Periode Formen des Indravajrā-, Vamṣasthā-, des Vātormi- und des Çālinitypus in buntem Wechsel zu Strophen vereinigt sind. Z. B. Rv. II, 17, 4

- a. ādhā yó víçvā bhúvanābhí majmánā
- b. icānakṛt prāvayā abhy ávardhata
- c. ā'd ródasi jyótishā váhnir ā'tanot
- d. sí'vyan támāpsi dúdhita sám avnyat.

a. ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘	Vamṣasthā-	} typus.
b. — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘	Vātormi-	
c. — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘	Çālini-	
d. — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘	Indravamṣā-	

Rv. II, 27, 15

- a. ubhé asmai pipayataḥ samici'
- b. divó vṛisṭīṃ subhāgo ná'ma pūshyan
- c. ubhá' ksháyān ájāyan yāti pṛitsú
- d. ubhá'v árdhau bhavataḥ sádhū' asmai

a. ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘	Upendravajrā-	} typus.
b. ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘	Vātormi-	
c. ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘	Çālini-	
d. ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘	Vātormi-	

Daraus erkennen wir:

1. dass in Vātormi und Çālini¹⁾ die vor der Cäsur liegenden 4 Silben wie in Indravajrā-Vamṣasthā²⁾ jambischen Fall haben.

2. dass in Vātormi der Fuss | ˘ ˘ — ,
in Çālini der Fuss | — ˘ —

rhythmische Stellvertreter sind für den kyklischen Daktylus — ˘ ˘ in Indravajrā-Vamṣasthā.

Wie kommt es aber, dass in Vātormi und Çālini hinter der vierten Silbe eine stehende Cäsur eintritt, während in Indravajrā-Vamṣasthā von den Indern keine Cäsur angegeben wird? Wir behaupten: weil Vātormi und Çālini aus 2 Reihen bestehen, wäh-

¹⁾ Wir wenden der Bequemlichkeit wegen die Namen der Strophen zugleich zur Bezeichnung der pāda an.

²⁾ Wir brauchen die Ausdrucksweise Indravajrā-Vamṣasthā, um damit zu bezeichnen, dass beide Reihen denselben rhythmischen Bau haben.

rend *Indravajrâ* und *Vaṃçasthâ* einreihige *pâda* sind. Somit stellen wir folgende rhythmische Bezeichnung auf:

Vâtormîpâda — $\text{—} \text{—} \text{—} \text{—} | \lambda \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—}$

Çâlinîpâda — $\text{—} \text{—} \text{—} \text{—} | \lambda \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—}$

Die beiden Reihen jedes *pâda* bezeichnen wir durch „, welches wir auf die je erste Thesis der Reihe setzen; λ bedeutet $\lambda\epsilon\iota\mu\mu\alpha$. Das $\lambda\epsilon\iota\mu\mu\alpha$ ist ein $\chi\rho\acute{o}\nu\omicron\varsigma \kappa\epsilon\nu\acute{o}\varsigma$ ¹⁾, eine Pause, welche den Umfang einer More einnimmt und dort eintritt, wo eine More nicht durch das Rhythmizomenon ausgedrückt, wo eine einzeitige Arsis syncopiert ist. Wir haben oben bei *Indravajrâ*-*Vaṃçasthâ* gesehen, dass im Falle einer Syncope auch Dehnung der vorausgehenden Thesis zu einem $\tau\rho\acute{\iota}\tau\eta\mu\omicron\varsigma$ eintreten kann. Doch haben wir uns hier für die rhythmische Pause entschieden aus zwei Gründen:

1. Die Cäsur ist stehend und ist eben deswegen unverträglich mit einer Dehnung der vorausgehenden Thesis.

2. In der vedischen Periode erscheint die vorausgehende Thesis sehr häufig als Kürze, kann also nicht gedehnt werden.

Z. B. Rv. VII, 11, 1

mahá'n̄ asi adhvarásya praketo
ná řitē tvád amṛitā mādayante
ā' víçvebhiḥ sarátham yāhi devair
ní agne hótā prathamāḥ sadehā
 $\text{—} \text{—} \text{—} \text{—} | \lambda \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—}$
 $\text{—} \text{—} \text{—} \text{—} | \lambda \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—}$
 $\text{—} \text{—} \text{—} \text{—} | \lambda \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—}$
 $\text{—} \text{—} \text{—} \text{—} | \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—}$

Vâtormî und *Çâlinî* sind zweireihige *pâda*, aber nicht in der Weise, dass jede Reihe für sich eine abgeschlossene rhythmische Bewegung bildet, vielmehr bilden beide Reihen ein einheitliches Ganze, eine Periode. So beobachten wir es in der vedischen Zeit, wo syllaba anceps und hiatus sich oft genug am Schluss der *pâda* erkennen lassen. In der klassischen Zeit mag es nun analog den *Indravajrâ*- und *Vaṃçasthâ*-*pâda* eingetreten sein, dass wiederum je zwei benachbarte *pâda* eine einheitliche Periode bilden. Doch fehlt hierüber noch jede Untersuchung.

Wir behandeln nun die beiden zweireihigen *pâda* gesondert.

a. *Çâlinî*.

pâda — $\text{—} \text{—} \text{—} \text{—} | \lambda \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—}$

Wir haben oben die *Indravajrâ*- und *Vaṃçasthâ*-Reihe dem

¹⁾ RW I, § 11 (S. 49).

diplasischen Takte untergeordnet und wir müssen auch Çalinf wegen des gleichen Ursprungs dem diplasischen Taktverhältnis zueignen. Aber zweierlei fällt uns sofort auf, wenn wir gewöhnt sind griechische Schemata vor Augen zu haben:

1. die Länge der zweiten Arsis.
2. der Creticus hinter der Cäsur.

Die Länge der ersten Arsis ist uns erklärlich, sie steht ja vor dem Hauptictus der Reihe und ist durch ihn geschützt, sie ist ein χρόνος ἄλογος περίπλεως von $1\frac{1}{2}$ Moren wie die erste Arsis in Indravajrā und Vamçasthā.

Die Länge der zweiten Arsis können wir vom griechischen Standpunkte aus nicht erklären. Wir werden aber im zweiten Hauptteil ihre Erklärung vom indischen geben. Soviel können wir hier sagen, dass sie ein χρόνος ἄλ. περ. sein muss, also ebenfalls nur anderthalb Moren¹⁾ an Umfang messen darf, da sie sich dem diplasischen Takte unterordnen muss. An ihrer Stelle steht in vedischer Zeit häufig die Kürze.

Was den Creticus betrifft, so bewirkt er unter den diplasischen Takten einen Taktwechsel eine μεταβολή ῥυθμῶν. Aus der griechischen Poesie lassen sich nur spärliche Beispiele beibringen, wo ein Creticus oder eine seiner Auflösungen in derselben Reihe mit Füßen des diplasischen Rhythmengeschlechts verbunden ist. So finden sich erste Päonen (— ∪ ∪ ∪) mit kyklischen Daktylen zu einer Reihe verbunden Eurip. Bacch. v. 157. Ferner Cretici und (erste oder vierte ∪ ∪ —) Päonen mit Trochäen und Daktylen bei Pindar Ol. 2 und Dithyr. fr. 54 (Bergk 75)²⁾. Ausgedehnter ist die Vereinigung von diplasischen und päonischen Reihen zu einer Periode. Vgl. besonders Aristoph. Lysistrata 1014—1038³⁾. In beiden Fällen widerstreitet das Taktverhältnis den Anforderungen des strengen Rhythmus, indem die Mischung von fünfzeitigen päonischen Takten ($\underbrace{\cup \cup \cup}_{= 3:2}$) mit drei-

Thesis : Arsis

zeitigen diplasischen (Thesis : Arsis = 2:1) der vom normalen Rhythmus geheischten Taktgleichheit widerspricht. Aber es ist Thatsache, dass die Griechen den Taktwechsel in der Metrik als

¹⁾ RW I, S. 45. Vgl. ausserdem die sogen. doppelte Basis glykoneischer Reiben RW I, S. 144 S. 6.

²⁾ RW III, S. 550, wo diese Verbindungen als päonisch-logaoedisches Mass bezeichnet sind.

³⁾ RW II, 2 S. 559.

berechtigte Form anerkannt haben¹⁾, und es liegt uns nur ob die Grenzen zu bestimmen, in welchen sich der Taktwechsel bewegt; denn bei einer unbeschränkten Anwendung desselben könnte von Rhythmus überhaupt nicht mehr die Rede sein. Der Rhythmus verlangt eine gewisse Ordnung der auf einanderfolgenden Zeitabschnitte, eine Normalbewegung, die zwar hie und da eine kleine Abweichung gestattet, niemals aber eine zu heftige Alteration. Und es ist charakteristisch für die von uns aufgeführten Beispiele des Taktwechsels im Griechischen, dass in ihnen nur das pāonische mit dem diplasischen Rhythmengeschlecht zu einer einzigen rhythmischen Bewegung sich verbindet, nicht aber das isische. Der Grund ist leicht zu errathen: im pāonischen verhält sich Th:A = 3:2, im diplasischen Th:A = 2:1 — dagegen im isischen Th:A = 2:2. In den ersteren beiden stehen sich also die Verhältnisse der Takttheile ziemlich nahe²⁾, während das letzte sich von den beiden vorangehenden weiter entfernt, es würde in Verbindung mit ihnen den Rhythmus zu heftig aus der einen Bewegung in die andere überwerfen, und das griechische Gefühl erkennt diese Metabole nicht mehr als rhythmisch an. Daher kommt im Griechischen nirgends eine Verbindung von isischen Takten mit diplasischen oder pāonischen in einer einheitlichen rhythmischen Bewegung vor.

Dagegen bedienen sich die Griechen der μεταβολή von diplasischen und pāonischen Takten um so lieber, als sie ihnen ein Mittel an die Hand giebt Gemütseregungen zum Ausdruck zu bringen. Ja zur Darstellung äussersten Seelenschmerzes werden mit Vorliebe die Dochmien gewählt, in denen ein fünfzeitiger Takt (Bacchius) hart neben einen dreizeitigen (Jambus) gestellt wird³⁾ und so eine Reihe bildet $\underbrace{\text{— — — — —}}_{\text{Bacchius}} \underbrace{\text{— — —}}_{\text{Jambus}}$, in welcher die Ver-

Bacchius Jambus

schiedenheit der beiden Rhythmengeschlechter im denkbar schroffsten Contraste ins Gehör fällt. Dies ist die äusserste μεταβολή, welche das griechische Gefühl der Poesie gestattet, und nur die aufgeregteste Stimmung wird in Dochmien dargestellt. „Wie hier dem Gemüthe alle Ruhe fehlt, wie es aus einer Stimmung in die andere fluctuirt, ohne auch nur auf Augenblicke Ruhe und Frieden

¹⁾ RW II, 2 S. 547.

²⁾ RW III, S. 551.

³⁾ RW III, S. 552.

zu finden, so folgen Takt um Takt die Masse verschiedener Rhythmengeschlechter, die Bacchien und Jamben, in raschem monopodischem Wechsel auf einander¹⁾“.

Aus diesen Thatsachen der griechischen Rhythmik schöpfen wir die Berechtigung auch im Indischen eine derartige μεταβολή ῥυθμῶν zu constatiren. Der Creticus des Çālinī-pāda unterbricht das gleichmässige Taktverhältnis der Trochäen²⁾ (Th:A = 2:1) durch seine hemiolische Gliederung (Th:A = 3:2). Und wenn solche Modificationen des Rhythmus im Griechischen der Absicht ihre Entstehung verdanken die rhythmische Composition der darzustellenden Seelenstimmung anzupassen, so ist auch im Indischen hierfür eine Analogie vorhanden. Benfey an verschiedenen³⁾ Stellen nennt den Creticus im Çālinītypus der vedischen Trishtubh- und Jagati-Reihen den „pathetischen“ oder „majestätischen“ Fuss, weil er vorzugsweise an pathetischen Stellen erscheint. Doch lässt sich eine solche Rücksicht auf den darzustellenden Gedankeninhalt im Indischen nur denken bei den freieren Bildungen der vedischen Periode, wo bei der grossen Zahl metrisch verschiedener, aber coordinirbarer Reihen dem Dichter freie Wahl gelassen ist, wie er aus ihnen die Strophe zusammensetzen will. Anders verhält es sich mit der Composition der Strophen in klassischer Zeit. Hier bestehen dieselben zum grössten Teil aus 4 metrisch gleichen oder kreuzweis gleichen pāda, und diese Uniformität muss notwendig die Freiheit des Dichters hindern, sobald er die Form dem Gedankeninhalt anpassen will.

Wenn wir daher in klassischer Zeit so häufig Rhythmenwechsel antreffen, so beruht dies lediglich auf dem Wohlgefallen, welches die Inder an dem blossen Klange solcher contrastirender Takte fanden. Und gerade der Creticus oder eine seiner Auflösungen sind eine äusserst beliebte Form innerhalb diplasischer Reihen. Wir setzen einige Fälle hierher, in denen der Creticus unabweisbar anerkannt werden muss.

¹⁾ RW III, S. 553.

²⁾ Wir sagen Trochäen, nicht Jamben, weil der Creticus entsprechend der Folge seiner Takteile die Stelle eines Trochäus vertritt. Und wir dürfen ja die Jamben, wie oben S. 30 Anm. gezeigt, als anacrusische Trochäen auffassen.

³⁾ Benfey AKGWG XXIV: Ueber einige Wörter mit dem Bindevocal i im Rv. S. 19. 22. 38.

Päonische Takte in diplasischen Reihen.

Innerhalb der Gruppe der mātṛāchandas (nach Moren mātṛā gemessene Metra) unterscheidet Piṅgala eine Kategorie, welche den gemeinsamen Namen Vaitaliya führen. Das Gemeinsame in ihrem Aufbau besteht darin, dass der erste und dritte pāda 14, der zweite und vierte 16 Moren umfassen und dass das Ende jedes pāda — ∪ — ∪ — lautet. Je nachdem nun die diesem pāda-Schluss vorhergehenden Moren (je zwei Moren können sich zu einer prosodischen Länge zusammenschliessen) unter einander verbinden, entstehen verschiedene Formen des Vaitaliya-Metrums. In einigen dieser Formen lassen sich nun mit Sicherheit Cretici erweisen.

Es sind folgende:

1. Udīcyavṛitti (Piṅg. 4, 38 bei Weber IST VIII, 311).

Halāyudhas Beispiel zu Piṅgalas Metrum ist folgendes (Weber IST VIII, 313).

avācakam anūṛjitāksharam,
ṣrutidusṭaṃ ṣrutikashṭam akramam
prasādarahitaṃ ca ne 'shyate,
kavibhiḥ kāvyam udīcyavṛittibhiḥ.

∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪
∪ — ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪
∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪
∪ — ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪.

Wenn nun Kedāra (Vṛittaratnākara 2, 15) als Beispiel für die Halbstoppe folgende beiden Reihen anführt:

udīcyavṛittir dvitīyataḥ
sakto 'greṇa bhaved ayugmayoḥ

∪ ∪ ∪ — ∪ ∪ ∪ ∪ ∪
∪ — ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪,

so brauchen wir nur Halāyudhas und Kedāras erste Reihe zu vergleichen, um folgendes Schema zu gewinnen:

∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪

Ana- Paeon I.

crusis. Creticus.

Wenn wir vorn die Anacrusis abscheiden, so besteht die Reihe aus einem ersten paeon ∪ ∪ ∪ ∪, der bei Kedāra die Form des Creticus ∪ ∪ — hat, und 3 Trochäen. Die zweite Länge des Cre-

ticus ist bei Halāyudha aufgelöst und daraus folgt, dass sie eine gewöhnliche rhythmische Länge (χρόνος μακρός) von 2 Moren ist, wie sie der Arsis des Creticus zukommt. Bei einer andern Auffassung der Reihe, und es könnte nur an folgende gedacht werden $\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup$, müsste die zweite Länge ein χρόνος τρισημῶς sein, und dieser kann niemals in 2 Moren aufgelöst werden (vgl. RW II, 2 S. 559). Es liesse sich also das Schema mit der Auflösung $\cup \cup \cup \overset{1}{\cup} \cup \cup \cup \cup$ nicht rechtfertigen.

2. Cāruhāsini¹⁾.

Hal. zu Piṅg. 4, 40:

pāda $\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup$

Kedāra Vṛitt. 2, 19:

pāda $\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup$.

3. Pravṛittaka²⁾.

Hal. zu Piṅg. 4, 39:

çlokārdha $\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup$

$\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup$.

Kedāra Vṛitt. 2, 17:

çlokārdha $\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup$

$\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup$.

In beiden Metren (2 und 3) ergibt sich der Creticus, wenn wir die Beispiele Halāyudhas und Kedāras mit einander vergleichen. Es entsteht dann für Cāruhāsini das gemeinsame Schema

$\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup$,

für Pravṛittaka ac

$\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup$ dasselbe Schema.

4. Aparāntikā³⁾.

Hal. zu Piṅg. 4, 41:

$\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup$

$\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup$

$\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup$

$\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup$.

Aus diesem Beispiel ergibt sich das gemeinsame pāda-Schema

$\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup$.

¹⁾ Weber ISt VIII, 313.

²⁾ Weber ISt VIII, 313.

³⁾ Weber ISt VIII, 314.

Ferner unter den vishamavṛitta (Metra aus vier ungleichen pāda) nennt Piṅgala die Udgatâ¹⁾, für welche Halâyudha (zu Piṅg. 5, 25) folgendes Beispiel giebt:

mṛigalocanâ çaçimukhî ca
ruciradaçanâ nitambinî
hansalalitagamanâ lalanâ
pariṇtyate yadi bhavet kulodgatâ

ω ω ω ω ω ω ω ω
ω ω ω ω ω ω ω ω
ω ω ω ω ω ω ω ω
ω ω ω ω ω ω ω ω

Piṅgala berichtet weiter (5, 26): „Eine Udgatâ, deren dritter pāda aus ω ω ω ω ω ω ω besteht, heisst Saurabhaka und (5, 27) Lalita, wenn derselbe ω ω ω ω ω ω ω ist“. Wir gewinnen also für den 3ten pāda folgende Formen:

ω ω ω ω ω ω ω
ω ω ω ω ω ω ω
ω ω ω ω ω ω ω

Diese Zusammenstellung genügt, um den 2ten Fuss im pāda als fünfzeitig zu erkennen. Bei jeder andern Auffassung würden sich die drei Formen nicht mit einander in Einklang bringen lassen. Hierzu vgl. Anhang II.

b. Vâtormî.

pāda — ω — ω | λ ω — ω ω ω ω.

Von der Reihe vor der Cäsar gilt dasselbe, was wir oben bei Çālinî in Bezug auf die Länge der Arsen gesagt haben. Denn Çālinî und Vâtormî sind in ihren vorderen Reihen identisch. Ebenso ist der Schluss der hinteren Reihen bei beiden Metren derselbe. Charakteristisch ist aber für Vâtormî der Fuss unmittelbar hinter der Cäsar. Wir haben oben darauf hingewiesen, dass er die Stelle des Creticus in Çālinî, des kyklischen Daktylus in Indravajrâ-Vaṃçasthâ einnimmt und in Folge dessen wie jene thetisch anlauten muss: also ω —.

Die griechischen Rhythmiker bezeichnen einen solchen Fuss als χορεῖος ἄλογος τροχαεὶδής²⁾. Er ist ein Trochäus mit irrationaler Arsis und aufgelöster Thesis.

¹⁾ Weber ISt VIII, 352.

²⁾ RW I, S. 122.

Wir dürfen den Fuss nicht als Dactylus mit aufgelöster Thesis und contrahirter Arsis fassen. Das verbieten folgende Momente, die zugleich ebensoviele Stützpunkte für unsere erste Auffassung sind.

1. Ein Vergleich mit dem Griechischen. Denn hier finden sich nirgends diplasische Takte mit isischen in einer Reihe verbunden.

2. In der vedischen Periode geht neben unserem Vātormitypus eine Reihe einher, in welcher an Stelle des Fusses $\acute{\omega}$ — der Fuss $\acute{\omega}\cup$ steht, also ein aufgelöster Trochäus. Z. B. Kāṭha-upanishad 2, 23

nāyam ātmā pravacanena labhyo
na medhayā na bahunā ṣrutena |
yam evaisha vṛiṇute tena labhyas
tasyaisha ātmā vṛiṇute tanūīm svām ||
a — ∪ — ∪ | λ $\acute{\omega}$ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪
b ∪ ∪ ∪ ∪ | λ $\acute{\omega}$ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪
c ∪ ∪ — ∪ | λ $\acute{\omega}$ — ∪ ∪ ∪ ∪
d — ∪ ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪

Es kann nicht zweifelhaft sein, dass | λ $\acute{\omega}$ — in c und | λ $\acute{\omega}\cup$ in a und b gleiche Rhythmen sind, sie gehören beide ebenso wie der kyklische Daktylus ∪ | ∪ in d dem diplasischen Geschlecht an; und | λ $\acute{\omega}$ ∪ enthält in seiner Länge einen χρόνος ἄλογος von 1 1/2 Moren.

Dem widerspricht es nicht, wenn Reihen in der späteren Entwicklung der Trishṭubh-Jagati-Familie auftauchen, welche an Stelle des Fusses $\acute{\omega}$ — den Fuss $\acute{\omega}\cup$ haben. Wir sind allerdings leicht geneigt diesen Proceleusmaticus als Auflösung eines isischen Fusses zu fassen, weil die griechischen Rhythmiker nur einen isischen Proceleusmaticus, nicht einen diplasischen erwähnen. Gleichwohl lässt sich auch im Griechischen der diplasische Fuss nicht ableugnen. So erscheinen im jambischen Trimeter ein Paar Mal unzweifelhafte Proceleusmatici; ich verweise auf RW III, S. 191 f., wo die beiden Verfasser die Frage offen lassen müssen, wie sich diese Trimeter den Forderungen der alten rhythmischen Theorie gefügt haben mögen. „Denn wenn wir“, sagen sie S. 192, „die vier Kürzen des letzteren (Proceleusmaticus) auf den Umfang von drei Moren zurückführen wollen, so müssen wir zwei von diesen Kürzen einem χρόνος πρῶτος gleichsetzen, was der ausdrücklichen Lehre der alten Rhythmiker, dass der χρόνος πρῶτος nicht in kleinere Zeiteinheiten zerfallen kann, widerspricht“. Für

uns genügt es, wenn wir wissen, dass es wirklich einen Proceleusmaticus von 3 Moren Umfang im Griechischen gegeben hat. Und einen solchen constatiren wir auch im Indischen.

Die Reihen nun, welche den Proceleusmaticus enthalten, entwickeln sich im klassischen Sanskrit zu einem besonderen Metrum oder vielmehr zu zwei Metren, welche sich aber, wie wir oben bei Indravajrâ und auch bei Vamçasthâ beobachtet haben, nur durch die Quantität der ersten Silbe unterscheiden:

1. Rucirâ oder Atirucirâ (Colebr. Misc. ess. II, S. 161: VIII, 2)

u u u u | λ ω ω u u u u

2. Prabhâvatî (Col. 1. c.: VIII, 16)

— u u u | λ ω ω u u u u.

Beide Metra gehen auf das gemeinsame Schema zurück:

u u u u | λ ω ω u u u u,

dessen erste Arsis von unbestimmter Quantität ist. Das Metrum Rucirâ erscheint im Mahâbhârata in zahlreichen Strophen und auch untermischt mit Vamçasthâ-Reihen¹⁾. In der vorausgehenden Zeit finden wir es an folgenden Stellen:

Muṇḍa-upanishad 3, 2, 8^d u u u u | λ ω ω u u u

Rigvedaprâtiç. 1, 24^c — u u u | λ ω ω u u u

Im Mahâvagga findet sich unter den Trishṭubh-Jagati-Reihen auch eine Reihe mit Proceleusmaticus in Oldenbergs Ausg. des Vinayapiṭaka

— u u u | λ ω ω u u u u

S. 359 Str. 2^c. Im Mahâbhâr. in einer Partie von Trishṭubh-Strophen 2 Reihen mit Proceleusmatici

I, 10605^c }
I, 10612^b } — u u u | λ ω ω u u u

Zum Schluss erwähnen wir eine Auffassung des Vâtormitypus in den vedischen Reihen, welche wir bei Benfey z. B. in AKGWG XIX Ueber die indogerm. End. des Gen. sg fans, fas, fa finden, indem er den Silbencomplex | ω — einen Jonicus a minore nennt (AKGWG XXVII S. 43 bezeichnet er ihn gar mit 3 Icten ω u u). Eine ähnliche Ansicht hat Oldenberg ZDMG XXXVII, S. 54, indem er die ersten drei Silben hinter der Casur einen Anapäst nennt, er legt also ebenfalls den Ictus auf die Länge ω u. Hiergegen spricht

1. dass der Fuss | ω — rhythmisch gleichwertig ist den

¹⁾ z. B. innerhalb des Abschnitts von I, 1073—1545.

Füssen | ˘ ˘ — und ˘ ˘, welche den Ictus auf dem ersten Taktteil haben.

2. dass neben | ˘ — die Füße | ˘ ˘ und | ˘ ˘ erscheinen, welche beide ebenfalls aufgelöste Thesis haben.

3. dass bei der Auffassung des Fusses ˘ — als Anapäst (˘ ˘) bez. des Silbencomplexes ˘ — — als Jonicus a minore (˘ ˘ ˘):

˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ (Oldenberg)

˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ (Benfey)

die stehende Cäsur vor demselben keine Erklärung fände. Denn es ist gerade im Indischen eine häufige Erscheinung, dass Syncope einer Arsis und Cäsur zu gleicher Zeit eintreten.

Zudem ist der Jonicus a minore Benfey's ein Fuss, welcher unserer ganzen rhythmischen Auffassung der Trishtubh-Jagati-Reihen zuwider ist.

Wenn wir nun bei Colebrooke Asiat. Res. X S. 427 die Notiz finden, dass auch Çālinī und Vātormī (wie Indravajrā und Vamçasthā) durch Vereinigung ihrer pāda upajāti-Strophen bilden, so sehen wir darin nur den Ausdruck ihrer rhythmischen Gleichwertigkeit.

Am Schluss unseres ersten Hauptteils bringen wir uns nochmals zum Bewusstsein, dass wir zweierlei noch nicht oder nicht genügend erklärt haben

1) die Länge der zweiten Arsis in den vorderen Reihen von Çālinī und Vātormī

˘ ˘ ˘ ˘ | .

Es steht uns zunächst nur fest, dass sie wie die erste Arsis ein χρόνος ἄλογος (α) von 1½ Moren ist, da sich die ganze Reihe dem diplasischen Rhythmengeschlecht unterordnet.

2. die Zweireihigkeit der beiden pāda Çālinī und Vātormī, die wir zunächst nur auf die Constanz der Cäsur hinter der vierten Silbe basirt haben im Gegensatz zu den Indravajrā- und Vamçasthā-pāda, welche die Inder als cäsurlös betrachten.

Beide Punkte sicher zu stellen gehört zur Aufgabe des zweiten Hauptteils, zu dem wir übergehen.

Zweiter Hauptteil.

Die Pāda der Trishtubh- und Jagati-Strophen.

- 1. Ihr Rhythmus und genealogischer Zusammenhang.**
- 2. Die Hauptmomente ihrer Entwicklung von den Hymnen des Rigveda an bis zum Eintritt in die typischen Formen der klassischen Zeit.**

Wir haben gesehen, dass ein grosser Teil der Trishtubh-Jagati-pāda sich fortentwickelt hat zu den typischen Formen Indra-vajrā-Vamçasthâ, Çâlini und Vâtormî. Wir haben die rhythmische Beschaffenheit dieser Schlussformen untersucht und sie erklärt, soweit sie sich aus ihnen selbst oder höchstens mit gelegentlicher Herbeiziehung des einen oder andern Moments aus der vorausgehenden Entwicklungsperiode erklären liess. Wir gehen nun zu dieser selbst über und versuchen die Formen derselben rhythmisch zu erklären und in organischer Entwicklung darzustellen. Als feste Grundlage dient uns dabei einerseits die gewonnene Erkenntnis des rhythmischen Baus der erwähnten Schlussformen und andererseits die jambische Hexapodie mit unbestimmten Quantitäten als die einzige vorauszusetzende Urform, auf welche alle vorliegenden pāda-Formen der Trishtubh- und Jagati-Strophen in letzter Instanz zurückzuführen sind. Und wegen dieses genealogischen Zusammenhangs sind wir berechtigt von einer Trishtubh-Jagati-Familie zu reden.

Es ist nicht nöthig bei unserer Betrachtung Stufe für Stufe rückwärts zu gehen, da die Typen der behandelten Schlussformen in der ältesten uns vorliegenden Litteratur den Hymnen des Rigveda klar genug vorliegen. Und ein solches Verfahren empfiehlt sich um so weniger, je unklarer wir von vornherein über die Stufenfolge sind, in welche wir die von uns berücksichtigte Litte-

ratur bringen sollen. Zudem verlangt die Darstellung einer historischen Entwicklung ein Ausgehen von der ältesten Zeit und ein Uebergehen in spätere.

Wir beginnen also mit der ältesten Litteratur, mit den Hymnen des Rigveda, gehen über auf die brâhmanas und upanishads, mit denen wir das Suparnâkhyana zusammenstellen, und ziehen noch das Rigvedaprâtîçâkhyâ zu. Bis hierher rechnen wir die vedische Periode¹⁾. Weiterhin wählen wir Teile aus dem Mahâbhârata und der Pâlilitteratur aus und schliessen das Mahâbhâshya an. Wir fassen diese Werke zusammen unter dem Namen Litteratur der Uebergangsperiode.

Für die Behandlung der vedischen Periode stellen wir als Princip den Satz auf: Die rhythmische Beschaffenheit eines Metrums kann nur durch eine grössere Zahl neben einander stehender gleichartiger Fälle mit einiger Sicherheit erschlossen werden. Denn die Zeit der vedischen Hymnen, der brâhmanas und upanishads mit Einschluss des Rigvedaprâtîçâkhyâ ist diejenige Periode, in welcher sich allmählich aus der Unbestimmtheit der Quantität die Bestimmtheit entwickelt. Und daher können nur Zahlenverhältnisse beweisen,

1. an welchen Stellen die Quantität bereits eine feste geworden ist.

2. an welchen Stellen die Silben zur prosodischen Länge, an welchen sie zur prosodischen Kürze vorschreiten, und in welchem Massstabe dies Vorschreiten sich vollzieht.

Dasselbe Princip hat Grassmann für den Rigveda (KZ XVI, S. 164) befolgt; denn er giebt nur diejenigen Formen, welche durch zahlreiche Beispiele unzweifelhaft feststehen und die wir deshalb als regelmässige Formen bezeichnen dürfen. Neben diesen erscheinen aber noch andere, wenngleich nur hie und da vorkommende Formen. Auch deren rhythmischer Bau kann festgestellt werden, sobald nur eine hinreichende Zahl von Reihen gesammelt ist, die wir mit einander vergleichen können. Dagegen bei einer vereinzelt Abweichung von den regelmässigen Bildungsweisen müssen wir uns immer bewusst bleiben, dass möglicherweise ein Fehler der Ueberlieferung oder der Wandel der ortho-

¹⁾ Wir fassen also den Ausdruck „vedisch“ im weiteren Sinne, indem wir nicht blos die vedischen Hymnen und Sprüche, sondern auch die ganze an dieselben sich anschliessende Litteratur mit diesem Namen belegen.

graphischen Gestalt des Textes die Abweichung hervorgebracht haben könne. Bisweilen sind wir nicht einmal im Stande für ein vorliegendes Schema eine sichere rhythmische Auffassung zu geben ¹⁾.

Ehe wir jedoch an die rhythmische Untersuchung der Trishtubh- und Jagati-pāda gehen können, haben wir folgende sehr wichtige Vorarbeit zu erledigen: Die Schemata der Reihen möglichst so herzustellen, wie sie aus dem Geiste des Verfassers hervorgegangen sind. Diese Arbeit hat aber für die vedischen Hymnen ihre Schwierigkeit. An gewissen Stellen müssen Halbvocale und Contractionen aufgelöst oder es muss die orthographische Gestalt der Worte verändert werden (z. B. für rudra ist bisweilen rudara, für Indra bisweilen Indara zu lesen). Einzelne Beobachtungen dieser Art haben A. Kuhn ²⁾, Max Müller ³⁾ und Theodor Benfey ⁴⁾ gemacht. In Bezug auf die Auflösung der Halbvocale hat endlich Sievers Zur Accent- und Lautlehre der germanischen Sprachen, Paul und Braune Beiträge V, S. 129 eine allgemeine Regel entdeckt: Unbetontes (nicht svaritirtes) i und u vor einem Vocal ist Consonant nach kurzer, Vocal nach langer Silbe ohne Rücksicht auf die sonstige Accentlage des Wortes. Ausgenommen sind die mit einem Consonanten anlautenden Suffixe wie -bhyas, -bhyām, -tva, insofern diese (wie wortanlautende Consonanten + y, v überhaupt) nach langer Silbe promiscue gebraucht werden, nach kurzer nur mit consonantischem y, v d. h. einsilbig; ferner gewisse kurzsilbige Adjectiva speciell Verbaladjectiva mit zweisilbigem Suffixe.

Wenn wir uns an diese Regel halten und im Uebrigen Benfeys Arbeiten berücksichtigen, so haben wir für jetzt wenigstens die grösste Sicherheit erreicht, dass wir die ursprünglichen Schemata wiedergewinnen.

Auf diese Schemata wenden wir folgenden Grundsatz an: Wenn an bestimmten Stellen des pāda eine bestimmte Quantität in einer so grossen Zahl von Fällen erscheint, dass wir sie nicht mehr dem Zufall, sondern nur einer gewissen Absicht zu-

¹⁾ Wir setzen in solchen zweifelhaften Fällen ein Fragezeichen (?) hinter das Schema.

²⁾ Sprachliche Resultate aus der vedischen Metrik, Kuhn und Schleicher Beiträge III, S. 116.

³⁾ Rig-Veda-Samhita The sacred hymns of the brahmans translated and explained, Vol. I Preface.

⁴⁾ Besonders in seinen 6 Abhandlungen Die Quantitätsverschiedenheiten in den Samhita- und Padatexten der Veden, AKGWG XIX—XXVII.

schreiben können, so müssen wir in ihr die Wirkung einer poetischen Technik anerkennen, welche bereits den bloß silbenzählenden Standpunkt verlassen und dem quantifizierenden sich zugewendet hat. Wir erkennen nach diesem Grundsatz nicht bloß, wo eine prosodische Bestimmtheit schon ausgebildet oder in der Bildung begriffen ist, sondern auch, wo eine solche noch gar nicht vorhanden ist.

Erste Abteilung.

Der Rhythmus und genealogische Zusammenhang der Trishtubh- und Jagati-pāda.

A. *Ihr Rhythmus.*

Welche Silben sind Thesen, welche Arsen?

Der Rhythmus offenbart sich in den prosodischen Bestimmtheiten des Schemas; denn unter seinem Einflusse sind dieselben entstanden. Es handelt sich nur darum, welchem rhythmischen Grunde sie ihre Entstehung verdanken, also zunächst welchen Taktteilen sie angehören.

Im Allgemeinen werden wir an Stellen, wo eine bestimmte Quantität sich mit grosser Stetigkeit wiederholt, prosodische Längen für Thesen, prosodische Kürzen für Arsen halten. Aber dass wir mit diesem Verfahren nicht ausreichen, zeigt sich uns schon, wenn wir versuchen die Schemata Grassmanns (KZ XVI, S. 164) rhythmisch zu bezeichnen. Diese Schemata, welche er nur dem R̥gveda entlehnt hat, sind die Reihenabschnitte der Trishtubh- und Jagati-pāda, soweit sie jenseits einer der beiden Casuren (nach der fünften und vierten Silbe) liegen. Grassmann hat für sie „eine fast genau bestimmte Messung“ d. h. prosodische Bestimmtheit erkannt. Mit Sicherheit lassen sich die Icten bestimmen in folgenden (vgl. S. 25) Schematen:

a. Nach dem „fünfsilbigen Einschnitte“

1. $\infty \text{ u u u u u}$ und 2. u u u u u

b. Nach dem „viersilbigen Einschnitte“

3. $\infty \text{ u u u u}$ 4. u u u u u

5. u u u u u 6. u u u u u

In b, 3 ist die erste Thesis keine Länge, sondern eine Doppelkürze, die Länge ist in zwei Kürzen aufgelöst.

Welchem Rhythmus unterwerfen sich nun die Formen

b, 1 $\infty - - \cup - \cup -$ und b, 2 $- \cup - - \cup - \cup -$?

Beide stehen nach dem „viersilbigen Einschnitte“. In den übrigen Formen nach diesem Einschnitte (b) zählen wir vier Icten. Dies ist Veranlassung genug auch ihnen vier Icten zuzuschreiben. So gewinnen wir für b, 1 zunächst zwei Formen

entweder $\infty \cup \cup \cup \cup \cup$

oder $\infty - \cup \cup \cup \cup$,

für b, 2 nur eine $\cup - \cup \cup \cup \cup$.

Denn die Form $\cup \cup \cup \cup \cup$ müssen wir von vornherein wegen ihrer fünf Icten abweisen.

Sollen wir uns hier schon für eine der beiden Auffassungen von b, 1 entscheiden, so brauchen wir sie nur mit den Formen b, 2; b, 3 und b, 4 vergleichen. Diese erscheinen nächst b, 1 bei weitem am zahlreichsten in den pädabildungen mit „viersilbigem Einschnitte“. Und wenn wir beobachten, dass sie übereinstimmend mit der Thesis beginnen und keinen syncopirten Fuss enthalten, so genügt dies, um die Auffassung von b, 1 $\infty - \cup \cup \cup \cup$ als die richtige anzuerkennen.

Wir gewinnen so vier Formen nach dem „viersilbigen Einschnitte“, welche mit der Thesis beginnen:

b, 1 $\infty - \cup \cup \cup \cup$

b, 2 $\cup - \cup \cup \cup \cup$

b, 3 $\infty \cup \cup \cup \cup$

b, 4 $\cup \cup \cup \cup \cup$.

Wir erkennen in b, 1 und b, 2 die zweiten Abschnitte des Vátormí- und Çálinípáda der klassischen Zeit wieder, in b, 4 einen Abschnitt der Vamçasthâ-Reihe; b, 3 unterscheidet sich von b, 1 nur durch die rationale Arsis des ersten Fusses ($\chi\omicron\rho\epsilon\tau\omicron\varsigma$ ῥητός der griechischen Rhythmiker¹⁾ oder τριβραχύς) im Gegensatz zu der irrationalen in b, 1. Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich einestheils, dass auch zwei Kürzen eine Thesis ($\infty -$ und $\infty \cup$) bilden, andernteils, dass auch Arsen durch Längen ($\infty \cup$ und $\cup \cup$) dargestellt werden können.

Wie sollen wir uns aber bei der Beurteilung der vorderen Abschnitte in den Trishṭubh- und Jagatī-páda verhalten? Grass-

¹⁾ RW I, S. 45.

mann bezeichnet diese vor den Casuren (nach der vierten und fünften Silbe) liegenden Teile als quantitativ unbestimmt, in ihnen herrscht also nach seiner Meinung noch das Princip der blossen Silbenzählung. Mithin wäre keine prosodische Bestimmtheit vorhanden, an der sich der Rhythmus erkennen liesse. Wir werden uns später überzeugen, dass dies nicht der Fall ist. Aber nehmen wir Grassmanns Behauptung vorläufig an, so müssen wir andere Hilfsmittel zu Rate ziehen, um den Rhythmus zu erschliessen. Und diese sind folgende.

1. Der Zusammenhang aller Trishtubh- und Jagati-Formen mit einer Urform, welche ihre gemeinsame Stammutter ist: Die jambische Hexapodie mit unbestimmten Quantitäten ohne Syncope und Katalexis

卍 卐 卍 卐 卍 卐 卍 卐 卍 卐 卍 卐

Wenn dieser Zusammenhang wahr ist, und wir wollen ihn schon jetzt¹⁾ auf Westphals Autorität²⁾ hin als wahr annehmen, so muss der vordere Teil der Trishubh- und Jagatipāda jambischen Rhythmus haben, also die zweite und vierte Silbe müssen den Ictus tragen. Und es würde somit diesem vorderen Teile der pāda noch ganz und gar der Charakter der urarischen Stammreihe anhaften.

2. Der Zusammenhang der Trisṭubh- und Jagati-Formen mit den klassischen Metren Indravajrā und Vaṃçasthā, Vātormī und Cālīnī.

Zur richtigen Beurteilung dieses Zusammenhangs müssen wir folgendes einschalten:

In der klassischen Zeit verbinden sich

1. *Indravajrâ-* und *Vaṇçasthâ-pâda* vgl. S. 33.
2. *Vâtormî-* und *Çâlini-pâda* vgl. S. 45

gegenseitig zu (upajāti)-Strophen, aber niemals finden wir Strophen, wo diese Grenze überschritten und eine weitere Mischung eingetreten wäre.

Dagegen ist gerade diese Mischung das Charakteristische des vorausgehenden Entwicklungszeitraums (der vedischen und teilweise noch der Uebergangsperiode), indem die Typen aller vier pāda der klassischen Zeit beliebig sich zu Strophen zusam-

¹⁾ Wir werden später einen Beweis für die Richtigkeit dieses Zusammenhangs in den vedischen Reihen finden, vgl. Gruppe I.

⁷⁾ Vgl. Westphal KZ IX, S. 464 und unsere Auseinandersetzung auf S. 23.

men schliessen. Es ist ein bunter Wechsel verschiedener metrischer Formen, der am grellsten in der vedischen Periode hervortritt.

- Z. B. Rv. I, 113, 1 a idám çréshtam jyótishâm jyótir ágát
 b citráḥ praketo ajanishṭa vibhvā
 c yáthā prásūtā savitúḥ savá'yam
 d evá' rá'trí usháse yónim áraik
 a ˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Çálini-typus
 b ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ∞ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ } Indravajrā-typus
 c ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ∞ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ }
 d ˘ ˘ ˘ ˘ | λ ∞ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Vātormi-typus.
- Rv. I, 113, 6 a kshatrā'ya tvam çrávase tvam mahiyā'
 b ishtāye tvam ártham iva tvam ityai
 c visadṛiçā jivitā'bhīpracáksha
 d ushá' ajīgar bhūvanāni víçvā
 a ˘ ˘ ˘ ˘ | λ ∞ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Vātormi-typus
 b ˘ ∞ ˘ ∞ | λ ˘ ∞ ˘ ˘ ˘ ˘ Indravajrā-typus
 c ˘ ∞ ˘ ˘ | λ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Çálini-typus
 d ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ∞ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Indravajrā-typus

Gerade dieser Wechsel ist von Bedeutung. Er würde nicht möglich sein, wenn nicht alle Formen rhythmisch auf gleicher Stufe ständen. Denn das eben ist das Wesen der Strophe, dass dieselben rhythmischen Bestandteile sich wiederholen (vgl. S. 7).

Und wir haben oben S. 35 auf Grund dieser willkürlichen Formenmischung in älterer Zeit für die späteren Formen Vātormi und Çálini, deren vordere Abschnitte — — — | uns die Wahl zwischen jambischem und trochäischen Rhythmus lassen, jambischen Anlaut erschlossen, weil ihre Schwesterformen Indravajrā und Vamçasthā mit jambischem Rhythmus beginnen. Wir setzten damals voraus, dass auch in dem älteren Zeitraum, in welchem die Typen aller vier Formen gemeinschaftlich an der Strophenbildung teilnehmen, der jambische Rhythmus den Anlaut beherrscht habe.

Und wir sind nun um so sicherer, dass wir uns in dieser Voraussetzung nicht getäuscht haben, weil wir sehen, wie von der Urzeit an durch die vedische Zeit hindurch bis ins klassische Sanskrit der Anfang der Trishtubh- und Jagatī-pāda den jambischen Rhythmus bewahrt hat, nur mit dem Unterschiede, dass in den vedischen Liedern die alte Unbestimmtheit der Silben noch zum Teil erhalten ist, dass aber mehr und mehr quantitative Be-

stimmtheit an ihre Stelle tritt, bis schliesslich in Indravajrā und Vamṣasthā die rein quantitative jambische Dipodie zum Vorschein kommt.

Nach dieser Erkenntnis wollen wir nun versuchen ein Paar beliebige Strophen aus der vedischen Periode rhythmisch zu erklären.

Rv. V, 85, 6 a imā'm ū nū kavītamasya māyā'm
 b mahi'm devāsya nákir á' dadharsha
 c ékam yád udná' ná pṛipānti énr
 d āsīncantir avánayaḥ samudráṁ.
 a ˘ ˘ — ˘ | λ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘
 b ˘ ˘ — ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 c — ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 d — ˘ — ˘ | λ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘.

Rv. X, 11, 1 α vṛishā vṛishṇe duduhe dóhasā divāḥ
 β páyānsi yahvó áditer ádābhiaḥ
 γ víçvaṁ sá veda váruṇo yáthā dhiyá'
 δ sá yajñīyo yajatu yajñíyāñ ṛitá'n.
 α ˘ ˘ — ˘ | λ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 β ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 γ — ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 δ ˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘.

Die Strophen sind ihrem Bau nach fast ganz gleich. Die erste ist eine Trishtubhstrophe (aus elfsilbigen páda), die zweite eine Jagatistrophe (aus zwölsilbigen páda): die erste besteht aus katalektischen, die zweite aus akatalektischen Reihen¹⁾. Dies ist der einzige Unterschied.

1. Die páda a ˘ ˘ — ˘ | λ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘
 und α ˘ ˘ — ˘ | λ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

tragen die Bildung der Vátormipáda an sich. Ihr gemeinsames Schema ist:

˘ ˘ — ˘ | λ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘.

Wir sehen daraus, dass die Ictussilbe vor der „vier-silbigen“ Cäsur anceps ist.

2. Die páda d — ˘ — ˘ | λ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 und δ ˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

unterscheiden sich von a und α im zweiten Abschnitte nur durch

¹⁾ Die Bezeichnung „Reihen“ für páda nehmen wir auf Westphals Autorität hin an (vgl. KZ IX, S. 441). In wie weit sie richtig ist, darüber später.

den $\tau\rho\beta\rho\alpha\chi\upsilon\varsigma$ (ῶυ) an Stelle des $\chi\omicron\rho\epsilon\iota\omicron\varsigma$ ἄλογος $\tau\rho\alpha\chi\omicron\alpha\iota\delta\eta\varsigma$ (ῶ—). Ihr gemeinsames Schema ist:

$\sigma \text{ — } \sigma \text{ — } | \lambda \text{ ῶ } \upsilon \text{ — } \upsilon \text{ ῶ } \text{ — } \text{ — }.$

Daraus erkennen wir, dass die erste und zweite Arsis der Reihe (erste und dritte Silbe) anceps ist.

3. Die $\rho\acute{\alpha}\delta\alpha$ bc (gemeinsames Schema) $\sigma \text{ — } \sigma \text{ — } | \omega \text{ — } \upsilon \text{ — } \text{ — }.$
und $\beta\gamma$ (gemeinsames Schema) $\sigma \text{ — } \upsilon \text{ — } | \omega \text{ — } \upsilon \text{ — } \text{ — }.$
haben die Bildung der $\text{Indravajr}\acute{\alpha}$ - und $\text{Vañçasth}\acute{\alpha}$ - $\rho\acute{\alpha}\delta\alpha$. Das gemeinsame Schema für alle vier $\rho\acute{\alpha}\delta\alpha$ ist:

$\sigma \text{ — } \sigma \text{ — } | \omega \text{ — } \upsilon \text{ — } \text{ — }.$

Auch dieses beweist uns, dass die erste und zweite Arsis (erste und dritte Silbe) anceps ist; es beweist ferner, dass auch die Ictussilbe vor der „fünfsilbigen“ Cäsur anceps ist, ebenso wie die Ictussilbe am Ende des ganzen $\rho\acute{\alpha}\delta\alpha$.

Die zweite Thesis (vierte Silbe) mussten wir als $\tau\rho\acute{\iota}\sigma\gamma\mu\omicron\varsigma$ bezeichnen, weil uns die Aufeinanderfolge zweier Icten dazu nützte. Aus dieser Beschaffenheit der zweiten Thesis folgt, dass sie nie anceps sein kann, weil eine Kürze an dieser Stelle der Dehnung (zu drei Moren) nicht fähig wäre¹⁾. Und wenn diese Behauptung richtig ist, so kann umgekehrt eine Ictussilbe, die vor einer unmittelbar folgenden Ictussilbe anceps erscheint, wie in dem gemeinsamen Schema für $\rho\acute{\alpha}\delta\alpha$ a und α, nicht $\tau\rho\acute{\iota}\sigma\gamma\mu\omicron\varsigma$ sein. Wir müssen in diesem Falle eine Pause von einer More ($\lambda\epsilon\acute{\iota}\mu\mu\alpha$) annehmen, welche die ausgefallene (syncopirte) Arsis ersetzt. Eine Pause ist aber nur in dem Falle denkbar, dass die vorausgehende Silbe ein Wort schliesst. Dies ist auch der Grund, warum in dem Schema für $\rho\acute{\alpha}\delta\alpha$ a und α

$\upsilon \text{ — } \text{ — } | \lambda \text{ ῶ } \text{ — } \text{ — } \upsilon \text{ — } \text{ — }.$

die Pause hinter der thesis anceps (vierten Silbe) mit der Cäsur zusammentrifft.

Wir haben bisher gesehen, dass in sämtlichen $\rho\acute{\alpha}\delta\alpha$ der beiden citirten Strophen die dritte Arsis syncopirt ist und entweder durch ein $\lambda\epsilon\acute{\iota}\mu\mu\alpha$ oder durch Dehnung der vorausgehenden Ictussilbe zum $\tau\rho\acute{\iota}\sigma\gamma\mu\omicron\varsigma$ ersetzt wird. Wir haben uns ferner überzeugt, dass in den Abschnitten jenseits der Cäsuren prosodische Bestimmtheit²⁾ herrscht, bis auf die Schlussilbe, welche anceps ist.

¹⁾ Erscheint wirklich in $\rho\acute{\alpha}\delta\alpha$ mit „fünfsilbiger“ Cäsur eine Kürze an vierter Stelle, so kann sie nicht Thesis sein, sondern muss als Arsis aufgefasst werden. Siehe später.

²⁾ Ueber vereinzelte Ausnahmen sprechen wir später.

In den Abschnitten vor den Cäsuren ist vorläufig wenigstens eine Silbe prosodisch bestimmt, dies ist die zweite Thesis in den pāda mit „fünfsilbigem Einschnitte“, welche als τρ(σημος notwendig lang ist. Dagegen sind die Arsen (erste und dritte Silbe) anceps, ebenso die Thesen, welche unmittelbar vor den Cäsuren stehen.

Was nun die erste Thesis (zweite Silbe) anbetrifft, so erscheint sie zwar in den beiden angeführten Strophen immer lang, aber das ist Zufall. Wir führen ein anderes Beispiel an.

Rv. X, 112, 8 a prá ta indra pûrviâ'ni prá nûnám
 b vîriâ vocam prathamâ' kṛitâ'ni
 c satinâmanyur açrathâyo ádriṃ
 d suvedaná'm akṛiṇor bráhmaṇe gâ'm.
 a ˘ ˘ — ˘ | λ ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 b — ˘ — ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 c ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘
 d ˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘.

Wir sehen aus pāda a und b, dass die erste Thesis anceps ist. Aber sie ist es unter anderen Bedingungen als die Thesen vor den Cäsuren. Diese behaupteten ihre Unbestimmtheit vermutlich¹⁾ nur unter dem Einfluss des Wortschlusses. Die erste Thesis dagegen kann unter allen Umständen anceps sein, wie wir aus pāda b sehen, in welchem die Kürze der zweiten Silbe nicht am Wortschluss steht.

Unrichtig wäre es aus dem Eintreten der syllaba anceps vor der Cäsur schliessen zu wollen, dass hier ein Reihenende stattfände und dass mithin die Trishtubh- und Jagatipāda aus je zwei Reihen bestanden, die in voller Selbständigkeit beide mit Periodenschluss neben einander treten. Dies wird schon widerlegt durch die Verschiedenheit der beiden Einschnitte, welche in den einzelnen Strophen mit solcher Willkür eintreten, dass dadurch jede Strophenbildung vernichtet würde. Wir können sie nur als die verschiedenen Cäsuren von rhythmisch gleichwertigen Reihen (pāda) auffassen, welche auf den jambischen Trimeter als Urform zurückgehen. Zu demselben Resultate führt uns jene Beobachtung, die Westphal RW II, 2 S. 335 ausspricht, dass gerade in der ältesten arischen Metrik die μέτρα ἀπηρτισμένα eine bevorzugte Stellung einnehmen. Das sind solche Bildungen, in denen Satzende und Reihenende zusammenfallen; jede rhythmische Reihe ist

¹⁾ Unten geben wir Beweise für diese Vermutung.

ein Satz. Nun enthält in den Trishtubh- und Jagati-Strophen zwar der pāda einen in sich abgeschlossenen Gedanken (Satz), nicht aber die beiden Teile desselben, welche die Cäsur scheidet.

Die ictustragende syllaba anceps vor der Cäsur ist in gleicher Weise wie die syllaba anceps der ersten Thesis eine Reminiscenz an die ursprünglich silbenzählende Behandlung des sprachlichen Rhythmizomenon, indem allein durch die Kraft des Ictus die Silbe zur Thesis erhoben wird. In der griechischen Poesie findet sich diese Reminiscenz nur noch am Periodenschluss, also auch am Reihenschluss, wofern die Reihe eine Periode für sich bildet. Dass wir in dieser syllaba anceps einen Rest aus der silbenzählenden Periode zu erblicken haben, sehen wir aus den Worten Westphals RW II, 2 S. 465 f. „Ihrer rhythmischen Bedeutung nach muss diese Kürze die Geltung einer Länge haben“, sagt derselbe a. a. O. Daher bedarf sie keines λείμμα, um der letzteren gleich zu werden. Wir bezeichnen also den Anfang unserer Reihen mit „viersilbigem Einschnitt“

nicht $\sigma \text{ } \underline{\sigma} \text{ } \sigma \text{ } \lambda$ |
sondern $\sigma \text{ } \underline{\sigma} \text{ } \sigma \text{ } |$.

Wenn wir nun in Betracht ziehen, dass diese Reminiscenz aus der silbenzählenden Periode (Ancipität der Schlussthesis) im klassischen Sanskrit nur noch dem pāda-Ende der von uns behandelten elf- und zwöfilsilbigen Metra anhaftet, so erkennen wir in der Entwicklung der Trishtubh- und Jagati-pāda drei Etappen.

1. Die Kürze trägt den Ictus ganz abgesehen davon, ob sie im An-, In- oder Auslaute des Wortes steht (zweite Silbe).
2. Die Kürze trägt den Ictus nur bei stehendem Wortschluss (vierte und fünfte Silbe vor der Cäsur).
3. Die Kürze trägt den Ictus nur am Ende der rhythmischen Periode (elfte Silbe in den Trishtubh-, zwölfte Silbe in den Jagati-Reihen).

In Beziehung auf 1 stehen unsere Reihen noch ganz auf dem Boden der Silbenzählung, in Beziehung auf 3 stehen sie auf derselben Stufe mit der späteren ausschliesslich quantitirenden Poesie, und in 2 charakterisirt sich der Uebergang von der Silbenzählung zum quantitirenden Princip.

Demgemäss schwindet in der Entwicklung der Trishtubh- und Jagatipāda zuerst die Kürze der zweiten Silbe, dann die der vierten und fünften Silbe vor der Cäsur. An ihre Stelle tritt die zweimorige Länge. Wir geben einige Daten.

Kürze der ersten Thesis (zweiten Silbe).

Rigveda mand. II	unter 1485 Reihon haben 184 die Kürze in der zweiten Silbe.			
" III, 1—38	" 1171	" "	118	" "
" VII, 1—30	" 878	" "	87	" "
" X, 1—7	" 196	" "	24	" "
" X, 128—169	" 292	" "	48	" "
Aitareya-brâhmaṇa	" 32	" "	8	" "
Çatapatha-brâhmaṇa 11. 12. 14.	" 105	" "	13	" "
Suparṇākhyāna	" 444	" "	56	" "
Kaṭha-upanishad	" 229	" "	21	" "
Muṇḍa-upanishad	" 192	" "	11	" "
Rigveda-prâtīçākhyā pat. 1—9	" 636	" "	100	" "
Mahābhārata I, 148—215	" 272	" "	0	" "
I, 722—732	" 44	" "	1 (728 ^a)	" "
I, 786	" 4	" "	2 (a und c)	" "
I, 3650—3672	" 92	" "	3 (3653 ^b , 3659 ^a , 3671 ^a)	" "
I, 10214—10236	" 92	" "	0	" "
I, 10597—10619	" 88	" "	0	" "
II, p. 302	" 104	" "	1 (Chrest. S. 34: 9c)	" "
(Benfey Chrest.: Ambo- pākhyāna)				
Pāli { Vinayapitaka	" 120	" "	4 (S. 3. b; 5. a; 221. 2 ^a ; 358. d)	" "
(Oldenberg) I				
Dhammapada	" 150	" "	1 (354 ^a)	" "

Die Strophen aus Buddhaghoshas Commentar zum Dhammapada, aus den Five Jātakas (Fausböll) und dem Mahābhāṣhya haben durchweg die Länge in der zweiten Silbe. In der klassischen Zeit ist die Länge ausnahmslos.

Kürze der zweiten und dritten Thesis (vierten und fünften Silbe) vor der Casur.

	Cäsur nach der zweiten Thesis (vierten Silbe).		Cäsur nach der dritten Thesis (fünften Silbe).	
Rigveda	unter 838 Reihen	130 mit Kürze in der vierten Silbe	unter 537 Reihen	179 mit Kürze in der fünften Silbe
mand. II	" 613	" 108	" 444	" 121
" III, 1-38	" 475	" 107	" 285	" 101
" VII, 1-30	" 89	" 16	" 80	" 28
" X, 1-7	" 128	" 21	" 160	" 56
" 128-169	" 20	" 8	" 12	" 6
Aitareya-brāhmaṇa	" 65	" 9	" 35	" 6
Caṭapatha-brāhm. II. 12. 14.	" 205	" 27	" 223	" 55
Suparṇakhyāna	" 137	" 14	" 82	" 17
Kaṭha-upaniṣad	" 88	" 13	" 89	" 16
Muṇḍa-upaniṣad	" 343	" 43	" 196	" 38
Rigveda-prātiçākhyā pat. 1-9	" 180	" 5 (160a; 163a; 173b; 190a; 214d).	" 91	" 4 (173c; 210c; 211c; 215c).
Maṇvabhārata	" 24	" 1 (729c)	" 18	" 2 (728a; 729c)
I, 148-215	" 54	" 1 (3662d)	" 36	" 3 (3655a; 3666a; 3672a).
I, 722-782	" 61	" 1 (10606a)	" 17	" 2 (10603cd)
I, 3650-3672	" 74	" 0	" 19	" 1 (S. 52. 10c)
I, 10597-10619	"	"	"	"
II, p. 302	"	"	"	"
(Benfey, Chrest.: Ambo- pakhyān.)	"	"	"	"

	Cäsur nach der zweiten Thesis (vierten Silbe).		Cäsur nach der dritten Thesis (fünftens Silbe).	
Vinayapiṭaka (Oldenberg) I	unter 48 Reihen	5 (S. 6. b; 36. 3 ^c ; 221. 2 ^a ; 359. 2 ^c ; 359. 7 ^a).	unter 47 Reihen	11 (S. 5. 1 ^{ac} ; 36. 2 ^c ; 221. 3 ^a ; 294. 1 ^{ac} ; 350. 1 ^a , 2 ^a ; 359. 1 ^c , 4 ^b 5 ^d)
Pāli { Dhammapada Strophen aus Buddh- ghoṣhas Commentar z. Dhammap. (Faus- böhl)	" 72	3 (144 ^d ; 281 ^b ; 338 ^d)	" 55	10 (20 ^b ; 84 ^a ; 94 ^{ad} ; 108 ^c ; 141 ^c ; 177 ^c ; 280 ^d ; 328 ^a ; 329 ^a)
Mahābhāṣya (Kielhorn)	" 25	0 "	" 20	3 (S. 108. 1 ^a , 2 ^a ; 164. a).
Five Jātakas (Fausböhl)	" 13	0 "	" 23	1 (S. 13. a).
Mahābhār. I, 10214—10236	" 26	0 "	" 44	0 "
	" 33	0 "	" 25	0 "

¹⁾ Die mit — unterzeichneten pāda haben an der betreffenden Stelle die End-Silbe -am.
Die mit + bezeichneten sind doppelreihige pāda.

Wir haben oben S. 55 f. gesehen, dass es gerade die Cäsar (der Wortschluss) ist, welcher die Ancipität der unmittelbar vor-
aufgehenden Silbe erhält. Daher finden wir die zweite und dritte
Thesis, sobald sie vor der Cäsar steht, durch die ganze vedische
Periode aneeps. In der Uebergangsperiode erscheint sie nur noch
selten kurz.

Eine Analogie hierzu findet sich auch im Griechischen. In
den homerischen Gedichten finden sich nämlich im Inlaute des
Hexameters Stellen, wo prosodisch kurze Silben den Ictus tragen,
weil sie am Ende des Wortes stehend die Function einer rhyth-
mischen Länge leichter übernehmen können. Ebenso bei Pindar
an einigen Stellen. Vgl. RW II, 2 S. 300 ff.

Bei der ersten Thesis ist es nicht der Wortschluss, welcher
die Ancipität bewahrt hat, hier ist es das alte silbenzählende
Princip, welches in dieser Silbe noch immer thätig ist. Aber wir
wollen prüfen, ob im Laufe der uns vorliegenden Entwicklung
nicht auch der Wortschluss zu einiger Bedeutung gelangt ist.

Kürze in der ersten Thesis (zweiten Silbe).

	Im Wortschluss (vor der Wort- pause).	Vor der Commissur eines Compositums.	Innerhalb eines Wortes (An- und Inlaut).
Rigveda			
mand. II	90	19	75
mand. III, 1—38	73	10	30
mand. VII, 1—30	56	15	16
mand. X, 1—7	15	1	8
128—169	20	3	25
Aitareya-brāhmaṇa	1	1	1
Çatapatha-brāhmaṇa 11. 12. 14	8		5
Suparṇākhyaṇa	39	6	11
Kāṭha-upanishad	12	6	3
Muṇḍa-upanishad	11		
Rigveda-prātiçākhyā pat. 1—9	27	33 ¹⁾	40

Aus dieser Uebersicht der vedischen Periode sehen wir, dass
die Fälle, wo die Kürze am Wortschluss steht, überwiegen. Aus
der Uebergangsperiode liegen uns zu wenig Beispiele vor, um mit
einiger Sicherheit entscheiden zu können. Es sind folgende ²⁾:

¹⁾ Wir werden uns später überzeugen, dass im Rigveda-prātiçākhyā die
Commissur die Geltung einer Wortpause hat.

²⁾ Vgl. S. 58 u. 59.

	Im Wortschluss (vor der Wort- pause).	Vor der Commissur eines Compositums.	Inuerhalb eines Wortes (An- und Inlaut).
Mahābhārata I, 722—732 I, 786 I, 3650—3672 II, p. 302: Ambopākhyāna Vinayapīṭaka (Oldenberg) I Dhammapada	3 (3653 ^b , 3659 ^a , 3671 ^d) 2 (S. 5. a; 358. d)		1* (728 ^a) 2 (a und c) 1* (Benfey, Chrest. S. 34: 9 ^c) 2 (S. 5. b; 221. 2*) 1* (354 ^a)

Für die mit * bezeichneten Fälle vermögen wir nicht einmal mit Gewissheit die gegebene rhythmische Auffassung zu behaupten ¹⁾.

Das Princip der blossen Silbenzählung in dieser zweiten Silbe scheint also schon in der vedischen Periode im Schwanken begriffen zu sein, es greift nach einer Stütze, indem es den Wortschluss bevorzugt. Zu demselben Resultate führt uns eine andere Beobachtung. Wir sehen nämlich, wie in den Hymnen des Ṛig-veda und der andern Veden in der zweiten Silbe die Vocale a, i, u (meist im Auslaut, bisweilen auch in An- und Inlaut der Worte) häufig lang erscheinen anstatt, wie es regelrecht wäre, kurz. Die Kürze in diesen Fällen ist später allein herrschend. Mag man nun annehmen, dass diese sogenannten „Dehnungen“ ²⁾ Reste einer älteren Sprachstufe sind, die unter dem Einflusse des Me-

¹ Mahābhārata I, 728^a aṣvināṇ indum amṛitaṃ vṛittabhūyau

— ū — ॥ ७ | λ ॐ — ॥ ७ ॥ ॥

oder ॥ ७ ॥ ॥ ७ | λ ॐ — ॥ ७ ॥ ॥

Benfey, Chrestom. S. 34: 9^c dvādaśeṣhūn prāhiṇavam raṇeḥam

— ७ — ॥ | λ ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ७

oder ॥ ७ ॥ ॥ | λ ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ७

Dhammapada 354^a sabbaḍāṇaṃ dhammaḍāṇaṃ jīṇāti

— ७ — ॥ | λ ॥ ७ — ॥ ७ ॥ ॥ ७

oder ॥ ७ ॥ ॥ | λ ॥ ७ — ॥ ७ ॥ ॥ ७

Aus Buddhaghoshas Commentar (Fausböll Dhammap. S. 146. b)

kaṭṭharukkhesu asārakesu

॥ ७ ॥ ॥ ७ | ७ ॥ ७ ॥ ॥ ७

scheint für die zweite Auffassung zu sprechen.

²⁾ pluti Ṛigv.-prātiç. (M. Müller) 434; 436. Vgl. Benfey Q-V 1ste Abh. S. 225 (AKGWG XIX).

trums (Ictus) sich erhalten haben, oder dass dieselben einzig und allein durch den Ictus erst hervorgerufen sind, immer sind es prosodische Bestimmtheiten, welche dem Ictus ihr Dasein verdanken. Und somit haben sie das Princip der blossen Silbenzählung bereits überwunden. Wir verweisen auf die Beobachtungen Benfey's Q-V 3te Abhandlung, AKGWG XXI. Und wenn Benfey z. B. S. 18 erwähnt, dass *téna* im Rígvēda selten mit „gedehntem“ Auslaut (nur fünf Mal) erscheine, dass dagegen im Atharvaveda gerade die „gedehnte“ Form *ténâ* weit verbreitet sei, so finden wir dies ganz natürlich, da dieser späteren Ursprungs ist als jener. Besonders lehrreich ist eine Stelle, die im Ríg- und weissen Yajurveda vorkommt und im Atharvaveda gleichlautend wiederkehrt:

Rv. VII, 41, 5^b = Vs. XXXIV, 38:

téna vayám bhágavantaḥ siâma

= Av. III, 16, 5^b:

ténâ vayám etc. (vgl. Benfey l. c. S. 18).

Ríg und Yajus haben kein Bedürfnis in der zweiten Silbe zu „dehnen“, daher lassen sie die jüngere Form *téna* eintreten. Der Atharvaveda dagegen neigt zu prosodischer Bestimmtheit (Länge) in der zweiten Silbe und entscheidet sich für die im Sprachbewusstsein immer noch vorhandene ältere Form *ténâ*¹⁾ mit „Dehnung“²⁾.

Die sogenannten Dehnungen sind aber keineswegs auf die zweite Silbe des *pāda* beschränkt, sie sind im Gegenteil gerade an dieser Stelle am seltensten. Wie hier erscheinen sie auch sonst meist an den von uns mit I c t e n bezeichneten Stellen der vedischen

¹⁾ Ebenso evá. Vgl. Benfey l. c. S. 12.

„ ádhâ. Vgl. Benfey l. c. S. 4.

²⁾ Wenn wir den jambischen Anlaut unserer Trishtubh- und Jagati-pāda nicht schon festgestellt hätten (S. 52), so würde dies Beispiel uns Beweis genug sein, dass auf der zweiten Silbe der Ictus ruht; denn nur unter seinem Einfluss hat an Stelle der Kürze im Ríg und Yajus die Länge des Atharvaveda Eingang gewinnen können. Leider haben wir keinen zweiten Fall dieser Art aufgefunden. Dagegen finden sich unter den achtsilbigen Metren einige Stellen, die wir hierher setzen (Anlaut in Klammer):

Rv. IX, 89, 1^c (*yátra*) = Sv. II, 3. 1. 4. 1^c (*yátrâ*).

Rv. VI, 16, 17^c (*tátrâ sádah*) = Sv. II, 1. 1. 21. 2 (*tátra yónim*).

Rv. VI, 75, 17^c (*tátrâ no*) = Sv. II, 9. 3. 6. 3 (*tátra no*).

Vgl. Benfey l. c. S. 16.

Rv. V, 82, 4^a (*adyá no*) = Sv. I, 2. 1. 5. 7 (*adyá no*).

Rv. IX, 98, 1 (*abhí no*) = Sv. I, 6. 2. 1. 5^a (*abhí no*).

Dies zum Beweise, dass auch die achtsilbigen *pāda* jambischen Anlaut haben.

pāda, und die grössere oder geringere Regelmässigkeit dieses Erscheinens giebt uns ein Mittel an die Hand den Fortschritt zu beobachten, in welchem die prosodische Bestimmtheit allmählich den pāda durchdringt. Und nun ist es gerade die Uebereinstimmung, in welche diese Beobachtung mit den Resultaten einer summarischen Zusammenstellung der vedischen Schemata tritt, die eine Bestätigung für die Richtigkeit unserer rhythmischen Auffassung enthält.

Wenn nun aber die „Dehnung“ einem leichten Taktteil anheimfällt, so ist auch hierfür das metrische Schema die Veranlassung gewesen, und es ist nur unsere Aufgabe die prosodische Beschaffenheit des Schemas auf ihren rhythmischen Grund zurückzuführen.

Schon die Inder erkannten, dass in der achten und zehnten Silbe elf- und zwölfsilbiger pāda gewisse Vocale lang¹⁾ gebraucht werden, die im gewöhnlichen Sprachgebrauch kurz erscheinen (Rigveda-prātiçākhyā (Max Müller) 523—525).

Dies war ein Anfang in der metrischen Erkenntnis unserer pāda, den Benfey in seinen „Quantitätsverschiedenheiten in den Samhitā- und Padatexten der Veden“, 6 Abhandlungen, enthalten in AKGWG XIX—XXVII, zum Ausgang seiner Untersuchungen gemacht hat. Er kommt hier zu Resultaten, aus denen wir im Folgenden die für uns wichtigen Punkte entnehmen. Er weist nämlich nach, dass die „Dehnung“²⁾ nicht blos in achter und zehnter Silbe, wo sie allerdings regelmässig³⁾ eintritt, sondern auch in der siebenten und fünften Silbe, sodann in der vierten und zweiten, zuweilen auch in der dritten Silbe elf- und zwölfsilbiger „Stollen“ erscheint. Diese „Dehnungen“ sind gewiss Reste einer älteren Sprachstufe, welche unter dem Einfluss des Rhythmus ihre Existenz bewahrt haben; denn dass sie durch Einfluss des Rhythmus a priori entstanden sind, dürfte für den Rigveda zu viel behauptet sein, da ein derartig tyrannisches Eingreifen in die sprachliche Prosodie, wenn überhaupt möglich, eine schon zu voller Festigkeit gekommene quantifizierende Metrik voraussetzt. Eine Metrik aber,

¹⁾ Die Länge bietet der Samhitātext, welcher nach Benfey die im Munde der Recitirer fortgeerbte Form der Lieder wiedergiebt. Der Padatext dagegen enthält die Kürze, weil er die Worte der Samhitā nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche schreibt.

²⁾ Der Ausdruck „Dehnung“, den man vielfach für diese prosodische Eigentümlichkeit braucht, ist nicht gerechtfertigt, wir brauchen ihn aber der Kürze halber.

³⁾ Einige Ausnahmen später.

die selbst noch um ihre Form mit der Sprache ringt, kann unmöglich schon der Sprache Gesetze vorschreiben.

Wie hat nun der Rhythmus auf die Erhaltung der alten Längen an den oben angegebenen Stellen gewirkt?

Die Hauptmasse der elf- und zwölfsilbigen Reihen des Rig-veda wird gebildet durch folgende Reihen:

	2	4	5	7	8	10
II, 1 ab	⌣	⌣	⌣	⌣	⌣	⌣
III, 1	⌣	⌣	⌣	⌣	⌣	⌣
III, 2	⌣	⌣	⌣	⌣	⌣	⌣
III, 3	⌣	⌣	⌣	⌣	⌣	⌣

Vgl. Benfey Ueber die indogermanischen Endungen des Gen. sg. ians, ias, ia, AKGWG XIX. Um diese handelt es sich hier vorzugsweise. Regelmässig tritt die Länge ein in Stelle 8 und 10.

Zweimal in III, 1 und III, 3 an Stelle 7, um den Fuss $\acute{\alpha} \bar{\iota}$ und $\bar{\iota} \bar{\iota} \bar{\iota}$ hervorzubringen.

An Stelle 2, 4 und 5 ist mehr oder weniger Ancipität der Silben gestattet und zwar

- in 2 in allen 4 Formen,
- in 4 in III, 1; III, 2; III, 3,
- in 5 nur in II, 1 ab.

Wenn also hier die „Dehnung“ eines wortauslautenden Vocals stattfindet, so ist sie mit Bewusstsein angewendet, sie ist die Wirkung einer poetischen Technik, mag nun diese Wirkung vom Verfasser einer Hymne herrühren oder von den Recitirern, in deren Munde sie sich fortgeerbt hatte.

Wie sehr aber die poetische Technik noch von der Willkür des Einzelnen abhing, das sehen wir aus dem Umstande, dass an zweiter, vierter, fünfter Stelle die Länge der wortauslautenden Vocale mit der Kürze wechselt und zwar am häufigsten an zweiter. An vierter und fünfter Stelle sind die „Dehnungen“ viel seltener, da hier die unmittelbar folgende Casur die Kürze stützt.

Anders verhält es sich mit der „Dehnung“ der 3ten Silbe, welche in elf- und zwölfsilbigen pāda ebenso wie in achtsilbigen erscheint. Für diese hat Benfey keine Erklärung finden können. Sie steht nicht wie die anderen Dehnungen in der Thesis, sondern in der Arsis und dies giebt ihr eine besondere Stellung. Bilden die Thesen einer Reihe die festen, unverrückbaren Marksteine des Rhythmus oder gewissermassen das Knochengerüst des rhythmischen Leibes,

so sind die Arsen das flüchtige Element, welches sich wie das Fleisch um den Knochenbau schliesst und seine Individualität hervorbringt. Länge und Kürze der Arsen sind nur auf der lediglich silbenzählenden Stufe bedeutungslos, sie gewinnen mit dem Fortschritt zur quantifizierenden Metrik mehr und mehr an Einwirkung. Nun ist es gerade die Arsis des zweiten Fusses (die dritte Silbe), welche auf den Bau der Reihe von erstem Einfluss sein muss. Stellen wir uns vor, dass die Cäsar die Reihe in zwei Teile scheidet. Steht nun dieselbe nach der vierten Silbe, so sind die Teile sehr ungleich und es liegt nahe dem ersten kurzen Teile eine Compensation für die mangelnde Länge zu geben, und dies geschieht durch die Länge der zweiten Arsis, nicht der ersten; denn letztere ist Auftakt der ganzen Reihe und kann somit nicht bestimmend für den ersten Teil derselben sein. Diese Länge der zweiten Arsis bewirkt eine Verzögerung des Rhythmus, indem die Stimme gezwungen wird länger auf dieser Arsis zu ruhn, als es dem strengen jambischen Rhythmus entspricht. Der erste Teil wird dadurch zwar nicht rhythmisch länger; denn er behält nur seine 2 Thesen, aber er wird schwerer. Wir sagen somit folgendermassen: die Länge der zweiten Arsis (dritte Silbe) dient dazu dem ersten Abschnitte der rhythmischen Reihe das an Schwere zuzusetzen, was der zweite an Länge voraus hat. Für die Richtigkeit dieser Auffassung haben wir zwei Beweise.

1. In der späteren Entwicklung der Trishtubh-Jagati-Familie wird die zweite Arsis Merkmal eines durchgreifenden Unterschiedes zwischen Gruppe II und III¹⁾. In Gruppe II ist die Reiheneinheit gewahrt und die zweite Arsis bildet sich demgemäss zur Kürze aus. Vgl. unten. In Gruppe III jedoch tritt Teilung der Reihe ein, und es entsteht ein zweireihiger pāda, in welchem die erste Reihe das an Schwere sich zusetzen muss, was ihr an Länge gegenüber der zweiten Reihe abgeht, und so bildet sich die zweite Arsis zur Länge aus.

2. Ferner erscheinen in der Entwicklung der Trishtubh-Jagati-Familie gewisse Reihen, welche wir als kürzere bezeichnen, weil sie im Vergleich mit den regelmässigen Reihen eine Thesis zu wenig enthalten (Pentapodien). Diese Reihen, für welche wir im Rīgveda das Schema aufstellen

¹⁾ Wir müssen vorausnehmen, dass wir die Reihen der Trishtubh-Jagati-Familie nach ihren rhythmischen Bau in 3 Gruppen teilen. Vgl. unten.

in Geltung geblieben, bei den Indern sowol als bei den Griechen.

2. Die Thesis unmittelbar vor der Cäsur ist anceps,

α) weil hier Wortschluss eintritt,

β) weil der vordere Abschnitt einer rhythmischen Reihe abschliesst. Die Cäsur ist also das äussere Zeichen für die rhythmische Beschaffenheit der Reihe, und auf der Regelmässigkeit ihres Eintretens beruht ihre Fähigkeit die syllaba anceps an der bestimmten Stelle zu erhalten.

Diese syllaba anceps am Schluss eines Abschnitts innerhalb der rhythmischen Reihe ist nur im Indischen vorhanden und zwar nur in der Entwicklungsperiode vor den typischen Formen der klassischen Zeit. (Eigentliches Bürgerrecht geniesst sie auch hier nur in dem älteren Zeitraum dieser Periode von den vedischen Hymnen bis zu den upanishads und dem R̥igvedaprâtīcākhyā, dagegen im Mahābhārata, Mahābhāṣya sowie in der Pāṇinilitteratur ist die Kürze, namentlich in der fünften Silbe schon recht selten geworden).

3. Die erste Thesis der Reihe ist anceps,

ein directes Erbstück aus der silbenzählenden Stufe, ganz ohne Rücksicht auf Wortschluss und Reihenabschnitt. Gerade so verfuhr die silbenzählende Metrik mit dem sprachlichen Rhythmuszomenon, wie es die vedische Metrik in der 2ten Silbe thut.

Diese syllaba anceps verschwindet am ehesten, um der Länge zu weichen; in den upanishads und im R̥ikprâtīc. erscheint sie noch in einiger Zahl, später nur ganz selten.

Diese Eigentümlichkeit, dass die erste Thesis lang und kurz erscheinen könne, teilt auch das Griechische in einem beschränkten Kreise. Die sogenannte Basis kann den Ictus auch auf einer Kürze haben (pyrrhichische Basis ◡◡ und jambische Basis ◡—). RW III, S. 484 f.

Vgl. Sappho 45 (RW III, p. 503):

ἄγε (δὴ) χέλυ ὅτα μοι φωνάεσσα γένοιο
 ◡◡◡◡◡◡◡◡ — ◡◡◡◡◡◡

Sophocl. Phil. 1125 (RW III, p. 485):

γεῖᾶ μου, χερὶ πάλλων
 ◡ — ◡◡◡◡◡◡.

b. Ferner erscheinen bisweilen Thesen kurz an anderen als den erwähnten drei Stellen, aber immer nur bei Wort-

schluss. Eine Anzahl Fälle sind gesammelt von Benfey besonders Q-V 2te Abh., AKGWG XX.

Aus unseren Sammlungen führen wir in der Anmerkung alle einzelnen Fälle an, von denen auch Benfey eine grosse Zahl behandelt hat. In einigen dieser Fälle will Benfey die Länge wieder herstellen, wir haben alsdann die betreffende Stelle des Schemas durch \propto bezeichnet. Aber immerhin bleiben noch eine beträchtliche Zahl von Fällen übrig, in denen die Kürze nicht zu vermeiden ist.

Reihen mit Kürze in der vierten Thesis (achten Silbe).
Vedische Periode.

ṛigveda mand. II

- 1, 5^d tuám narám çárdho asi purúvásuh
 $\propto \propto \propto \propto | \propto \propto \propto \propto \propto \propto$ (I, 1).
 Vgl. Benfey Q-V 2te Abh. AKGWG XX, S. 48.
- 14, 3^b yó gá udájad ápa hí valám váh
 $\propto \propto \propto \propto | \propto \propto \propto \propto \propto$ (II, 1b).
 Vgl. Q-V 2te Abh. S. 79.
- 26, 2^a yájasva víra prá vihi manáyató
 $\propto \propto \propto \propto | \propto \propto \propto \propto \propto$ (II, 1a).
 Vgl. Q-V 2te Abh. S. 76.

mand. III, 1—38

- 25, 2^c sá no deváñ éhá vaha puruksho
 $\propto \propto \propto | \lambda \propto \propto \propto \propto \propto$ (II—III, 1).
 Vgl. Benfey Q-V 2te Abh. S. 72. Da das Prātīç. diese Ausnahme (vaha mit kurzem Auslaut in der 8. Silbe eines 11-silbigen páda) nicht kennt, so ist nach Benfey vaha ein Fehler und muss in vahá gedehnt werden.
- 30, 10^c sugán pathó akrīṇon niráje gāh
 $\propto \propto \propto | \lambda \propto \propto \propto \propto \propto$ (III, 1).
- 31, 4^b máhi jyótis támaso nír ajānan
 $\propto \propto \propto | \lambda \propto \propto \propto \propto \propto$ (III, 1).
- 31, 8^d sákhà sákhīñr amuñcan nír avadyát
 $\propto \propto \propto | \propto \propto \propto \propto \propto$ (I, 1).
- 31, 21^c prá sūnṛitā diçámāna řitēna
 $\propto \propto \propto | \lambda \propto \propto \propto \propto \propto$ (III, 1).

Der ři-Vocal wirkt hier wie öfter in den Vedaliedern positionbildend, vgl. Benfey Q-V 2te Abh. S. 63; besonders wenn wir annehmen, dass der visarga in diçámāna nicht so spurlos verschwunden sei, wie die Schrift angiebt.

mand. VII, 1—30.

- 1, 1^a agnīṇ náro dídhitibhir aráṇyor
 $\propto \propto \propto | \lambda \propto \propto \propto \propto \propto$ (II—III, 1).

Wir machen besonders aufmerksam auf die merkwürdige Uebereinstimmung zwischen Homer und den R̥gvedahymnen in

- 1, 1° dūredr̥ṣaṃ gr̥ihápatim atharyám
— 1 1 1 | λ 1 1 1 1 1 1 1 (III, 2).
- 1, 3ª prá-iddho (préddho s.) agne d̥d̥ihi puró nó
1 1 — 1 — | 1 1 1 1 1 1 1 (I, 2).
Vgl. Benfey Q-V 2te Abh. S. 59. Ein zweites Beispiel zu Benfey's einzigem VIII, 149, 6^a.
- 1, 7^a víçvā agné ápa daha áráṭfr
— 1 — 1 | λ 1 1 1 1 1 1 1 vgl. III, 25, 2^o (III, 1).
- 1, 7^c prá nisvarāṃ cātayasva ámivān
1 1 1 1 | λ 1 1 — 1 1 1 1 1 (III, 3).
Vgl. Benfey Q-V 4te Abh. 2te Abt. S. 18, AKGWG XXV
- 1, 15^b sameddhāram ānhasa urushyāt
1 1 — 1 | λ 1 1 1 1 1 1 1 (I—III).
- 1, 18^c práti na ṣṇ surabhīni viantu
1 1 1 1 | λ 1 — 1 1 1 1 1 1 (III, 1).
- 3, 1^o yó mártieshu n̥dhruvir řitāva
— 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 (I, 2).
Vgl. III, 31, 21^c.
- 3, 5^a tám id doṣhā tám ushási yāvishṭham
1 1 — 1 | λ 1 1 1 1 1 1 1 (III, 2).
Vgl. Benfey Q-V 2te Abh. S. 55.
- 3, 6^b ví yád rukmó ná rócasa upāké
1 1 — 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 (I, 2).
Für rócasa ist wahrscheinlich die Padesart rócasa einzusetzen. Vgl. Anhang IV.
- 6, 4^a yó apācīne tāmasi mādantīḥ
— 1 — 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 (II, 1a).
Vgl. Benfey Q-V 2te Abh. S. 58.
- 19, 5^d áhañca v̥ritrāṃ nāmucim utāhan
1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 (II, 1a).
- 19, 7^d táva priyāsah sūrīshu siāma
1 1 1 1 — | 1 1 1 1 1 1 1 (I, 2).
- 21, 9^a sákhāyas tendra (ta indra s.) víçvāhā (víçvāha s.) siāma
1 1 — 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1.
Vgl. Benfey Q-V 5te Abh. 2te Abt. S. 27, AKGWG XXVI.
- 25, 2^o áre tám çānsaṃ k̥ṛiṇuhi n̥nitsór
— 1 — 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 (II, 1a).
Vgl. Benfey 2te Abh. S. 55.
- 25, 5^b índre sáho devájūtam iyānāḥ
— 1 1 1 1 | λ 1 1 — 1 1 1 1 1 (III, 3).

Bezug auf wortschliessendes kurzes i. Benfey l. c. p. 80 äusser sich über dies kurze i folgendermassen: (Es wird) jedem auffallen

- 27, 5^b á te máno vavṛityāma maghāya
 — 1 1 1 1 | 1 1 — 1 1 1 1 1 (I, 1).
 Vgl. Benfey Q-V 2te Abh. S. 72.
- 28, 3^d átñtñjīm cit tútujir açñnat
 1 1 1 1 — | 1 1 1 1 1 1 1 (I, 2).
- 28, 4^e prāti yác cāshṭe āṇṛitam anenā
 1 1 — 1 1 | 1 1 1 1 1 1 (II, 1a).
- 28, 5^e yó ārcato brāhmakṛitim āviśṭho
 — 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 (II—III, 1).
- 29, 5^e = 28, 5^e.

maṇḍ. X, 1—7.

- 1, 3^b jātó brīhānn abhī pāti trīḍyam
 — 1 1 1 1 | 1 1 — 1 1 1 1 1 (III, 1).
 Vgl. Benfey Q-V 2te Abh. S. 63.
- 2, 7^c pānthām ānu pravidvān pitriyāṇam
 — 1 1 1 1 | 1 1 — 1 1 1 1 1.
 Vgl. Benfey l. c.
- 6, 1^c jyāishṭhebbhir (jyēshṭh° s.) yó bhānūbbhir ṛishūṇām
 1 1 — 1 1 — | 1 1 1 1 1 1 1 (I, 2).
 Der ṛi-Vocal wirkt mehrfach in den Veden wie ein Consonant, vgl. die beiden vorausgehenden Fälle. Ueber die Form jyāishṭha (Auflösung für jyēshṭha) vgl. Benfey Q-V 2te Abh. S. 56 zu Rv. IV, 22, 9^a.

128—169.

- 129, 4^c sató bandhūm āsati nṛ avindan
 1 1 — 1 | 1 1 1 1 1 1 1 (III, 2).
- 138, 4^b nidhīnr ādevāñ amṛipad ayāsiaḥ
 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 (II, 1a).
- 148, 4^d utá trāyasva grīpatá utá stīn
 1 1 — 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 (II, 1b).
- 149, 4^a gāveva (gāva iva s.) grāmam ydyudhir ivāçvān
 — 1 1 1 1 — | 1 1 1 1 1 1 1 (I, 2).

Hierzu vgl. Benfey Q-V 6te Abh. 1ste Abt. S. 43, AKGWG XXVII unter ydyudhiḥ:

X, 149.

- a. gāveva") grāmam ydyudhīva") āçvān
 b. vāçrēva vatsām sumānā dūhānā
 c. pātīva (pātir iva s.) jāyām abhī no nī etu")
 d. dhartā divāḥ savitā viçvāvārah
 a) Vgl. Benfey Q-V 1ste Abh. S. 32, AKGWG XIX.
 β) " " Q-V 1ste Abh. S. 26 ff. " "
 γ) " " Q-V 2te Abh. S. 46 " XX.

dass unter den von mir nicht angezweifelte Fällen (wo wort-schliessende Kürze an Stelle einer vom Metrum geforderten Länge

- a. — ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ | ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ (I, 2)
 b. — ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ | ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ (II, 1a)
 c. ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ | ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ (II, 1a)
 d. — ॒ ॒ ॒ ॒ | ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ (III, 1).

Kaṭha-upan. 1, 19^c etam agniṃ tavaiva pravakṣhyanti janāsas

— ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ | ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ (IV, 3a).

Diesen einen ausgenommen haben wir in den brāhmaṇas, dem Suparṇakhyāna, den upanishads und in dem ṛigv.-prātiç. keine Fälle der Art gefunden.

Wir erwähnen nun noch einige Fälle, in welchen die Kürze in die fünfte Thesis (zehnte Silbe) trifft, aber zur Länge gewandelt werden muss.

Rv. II, 1, 7^d tuām pāyūr dāme yās te ávidhat (wahrscheinlich zu lesen ávidhat)

॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ | ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ (I—II, 3a).

1, 9^c tuām putró bhavasi yās te ávidhat (z. 1. ávidhat)

॒ ॒ ॒ ॒ | ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ (III, 2).

Vgl. Benfey Q-V 6te Abh. 1ste Abt., AKGWE XXVII und Bollensen ZDMG XXII, S. 625. Vgl. ausserdem Kürzere Reihen unter maṇḍ. II, Anm.

27, 14ª ádite mītra váruṇotá mṛīḷa

॒ ॒ ॒ ॒ | ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒.

Der ri-Vocal in mṛīḷa ist hier als lang zu betrachten, wie fast durchgehends in den Veden im verbum mṛid.

Vgl. Benfey Q-V 2te Abh. S. 52.

VII, 1, 11^a má çúne agne ní shadāma nṛiṇám

— ॒ ॒ ॒ ॒ | ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒.

Vgl. Benfey Q-V 2te Abh. S. 73.

VII, 19, 10^d ebenfalls mit schliessendem nṛiṇám.

X, 128, 8^c sá naḥ prajāyai hariaçva mṛīḷaya

॒ ॒ ॒ ॒ | ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒.

Vgl. Benfey Q-V 2te Abh. S. 79.

Suparṇakhy. 13, 1^d sa té bhakṣhas tā ubhau pāçya garuḍa

॒ ॒ ॒ ॒ | ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒?

Vgl. hierzu M. Müller Ṛigv.-Samhita translation, Preface CXXXVII: Beispiele aus Rv.

In der Uebergangsperiode findet sich noch an folgenden Stellen die Kürze im zweiten pādaabschnitt in der ausnahmsweisen Stellung als vierte bez. fünfte Thesis:

Vinayapiṭaka Oldenberg vol. I

S. 2. Str. 2 yato khayam paccayānam avedi

॒ ॒ ॒ ॒ | ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ (III, 3).

steht) so viele Wörter mit auslautendem i sich befinden; nämlich unter den eben aufgezählten 42 nicht weniger als 25, also weit über die Hälfte; es drängt sich da unzweifelhaft wohl mit Recht die Frage auf: liegt in dem Vocal i etwas oder wurde er in der Vedenzeit so gesprochen, dass er in der Cäsur wie ein schweres (d. h. natura oder positione langes) i gelten konnte? Ich kann die Frage vom sprachlichen Standpunkte aus nicht entscheiden, da mir die vedischen Lautgesetze keine Analogien dafür gewähren, und ich habe deshalb alle hierher gehörigen Fälle unangezweifelt gelassen. Vgl. hiermit in Bezug auf den homerischen Hexameter RW II, 2 S. 302, wo Westphal folgendes sagt: Seltener (als die geschlossene kurze) wird die offene kurze Endsilbe (bei folgendem consonantischen Anlaute) als Ictussilbe verwandt, und zwar am häufigsten *i*, seltener *ä*, noch seltener *ε*, am seltensten *ο*. Nach der Zählung von Hoffmann quaest. Homer. I, S. 161 ff. 101 ff. ist in der ganzen Ilias vor folgendem consonantischen Anlaute einem auslautenden *i* 25 mal und ebenso häufig den übrigen auslautenden Vocalkürzen zusammen genommen die Bedeutung der rhythmischen Ictussilbe gegeben worden.

B. Die Arsen sind mit Ausnahme der letzten in Jagati-Reihen mehr oder weniger anceps und zwar in der Weise, dass in dem Abschnitt vor der Cäsur sich Länge und Kürze der Arsen gleich stehen, in dem Abschnitt nach der Cäsur die Kürze bei weitem vorwaltet. Wir sehen hierbei ab von den charakteristischen Füßen, die unmittelbar nach der Cäsur stehen

| ˘ ˘ ˘
| ˘ —
| ˘ ˘
| ˘ ˘ —

S. 5. Str. 2^a sele yathā pabbatamuddhini ˘thito

— ˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ (II—III, 1).

S. 8. Str. 1^b sabbesu dhammesu anupalitto

— ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ (II, 1c).

S. 86. Str. 4^a disvā padam̐ santam̐ anupadhikam̐

— ˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ (II—III, 1).

S. 221. Str. 2^a paṭibhānam̐ assa upājayati tato

˘ ˘ — ˘ | λ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ (II—III, 1c).

S. 291. Str. 2^b āgammā maggam̐ virajam̐ anāṅganam̐

— ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ (II, 1a).

Dhammapada 114⁴ pahassatha dukkham̐ idam̐ anappakam̐

˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ (II—III, 1).

oder durch die Cäsur geteilt sind

⋈|○○,

da dieselben beabsichtigte Modificationen des Metrums sind. Es handelt sich vorzugsweise um die Arsis an 9ter Stelle. Diese erscheint auch im R̥igveda nur noch selten lang, sie ist nächst der Arsis an elfter Stelle am ehesten kurz geworden.

Ueerblicken wir nun die Schemata, wie sie im R̥igveda erscheinen, im Ganzen, so ergibt sich uns im Unterschiede von Grassmanns Auffassung das Resultat, dass wir auch in dem Teile der Reihe, welcher vor der Cäsur liegt, eine gewisse prosodische Bestimmtheit anerkennen. Wir sagen folgendermassen:

Die Thesen sind lang mit Ausnahme der ersten (2te Silbe); nur die Schlussthesis und die unmittelbar vor der Cäsur stehenden sind anceps.

Ferner unterscheiden wir uns von Grassmann auch in der Auffassung der Arsen, er setzt sie (mit Ausschluss der charakteristischen Füsse) nach der Cäsur als kurz, vor der Cäsur natürlich als unbestimmt an. Wir stimmen ihm in dem letzteren Punkte bei, nur dass wir der zweiten Arsis in einigen Fällen eine besondere rhythmische Bedeutung zuschreiben. Nach der Cäsur aber erscheint nur die letzte Arsis zwölfsilbiger Reihen kurz, die vorletzte meistens kurz, doch lässt sich die Länge auch an dieser Stelle nicht gänzlich abweisen.

Wir haben somit einsehen müssen, dass die scharfe Sondernung Grassmanns zwischen prosodischer Unbestimmtheit im vorderen und prosodischer Bestimmtheit im hinteren Reihenabschnitt nicht in der von ihm ausgesprochenen Schroffheit existirt, dass vielmehr zu scheiden ist zwischen Thesen und Arsen der Reihe. Die Thesen entscheiden sich viel eher zur prosodischen Bestimmtheit als die Arsen. Das sehen wir auch am römischen Saturnius, wo die Thesen Längen oder Doppelkürzen sind, die Arsen dagegen noch prosodisch unbestimmt¹⁾. Z. B.

Gnaivod patre prognatus fortis vir sapiensque
(Scipioneninschrift I)

²⁾— ⋈ — ⋈ — ⋈ — ⋈ — ⋈ | λ ⋈ — ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ∞ (Bartsch, Westphal)

bez. — ⋈ — ⋈ — ⋈ — ⋈ — ⋈ | ⋈ — ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ∞ (Allen).

¹⁾ Allen KZ XXIV, S. 574.

²⁾ Das erste der beiden Schemata bezeichnet den Saturnius nach der rhythmischen Auffassung von Bartsch „Der saturnische Vers und die altdeutsche Langzeile“ und Westphal RW II, 2 S. 251—254, welche denselben

quei xpīcem insignēm dialis flaminis gessisti

(Scipioneninschrift III)

— ♂ — x u u u x | λ x u x — u x (B., W.)

bez. — ♂ — x u u u — | x u x — x — (A.).

ne quairatis honoreꝑm quei minūs sit mandatus

(Scipioneninschrift IV)

— x — x u u u u | λ x u u x — u x (B., W.)

bez. — x — x u u u u | x u u x — x — (A.).

Und Allen construiert demnach für den Saturnius folgendes Gemeinschema (KZ. XXIV S. 574):

♂♂♂♂(♂)♂♂ | ♂♂♂♂(♂)♂♂.

In zwei Punkten hingegen halten wir Grassmanns Ansicht fest.

Erstens wenn er behauptet, dass die Cäsar nach der vierten und fünften Silbe eine metrische Scheide bildet zwischen vorderem und hinteren Reihenabschnitt, so hat er schon insofern Recht, als die prosodische Beschaffenheit des vorderen Reihenabschnitts eine andere ist als die des hinteren. Aber viel wichtiger ist die Thatsache, dass diese metrische Scheide bedingt ist durch den Rhythmus, wie wir im Folgenden sehen werden.

Zweitens ist es unbestreitbar und auch schon vor Grassmann allgemein angenommen worden, dass die elf- und zwölfsilbigen (Trishṭubh- und Jagati-)pāda gleichen Bau haben.

Das erkennen wir in Fällen, wo Jagati-Reihen in Trishṭubh-Strophen eingemischt sind und umgekehrt. Z. B.

Rv. II, 42, 1 a. kánikradaj janúsham prabruvāṇá

b. iyarti vâ'cam aritéva ná'vam

c. sumaṅgálaḥ ca ḥakune bhávāsi

d. má' tvâ kâ' cid abhibhá' víḥviâ vidat.

a. u x u x | λ ♂ — x u u u 11-silbig

b. u x u u u | u x u u u u

c. u x u u u | u x u u u u

d. — x — u | λ ♂ — x u u u u 12-silbig.

Pāda a und d sind rhythmisch identisch, sie unterscheiden sich nur durch die Silbenzahl.

aus 2 xōλx zu je 4 Hebungen bestehen lassen. Unser zweites Schema vertritt Allens Auffassung, welcher KZ XXIV S. 576 ff. im bewussten Gegensatze zu den beiden genannten Forschern den beiden xōλx des Saturnius nur je 3 Hebungen zuschreibt.

- Rv. III, 26, 6 a. vrá'tam - vrátam gaṇám - gaṇam suçastíbhīr
 b. agnér bhá'mam marútām ója ímahe
 c. prīshadaçvāso anavabhrávādhaso
 d. gántāro yajnáṃ vidátheshu dhí'rāḥ.
 a. — — — | — — — — —
 b. — — — | λ — — — — —
 c. — — — — — | — — — — — 12-silbig)
 d. — — — — — | — — — — — 11-silbig.)

Pāda c und d sind rhythmisch identisch, nur an Silbenzahl verschieden.

Diese Einmischung von Reihen der einen Art unter Reihen der andern innerhalb derselben Strophe kommt im R̥gveda nicht selten vor und bleibt auch in der Folgezeit bestehen.

In der klassischen Zeit findet sie noch ihre Anwendung in den S. 33 erwähnten upajāti-Strophen, in welchen Indravajrā- und Vaṃçasthā-Reihen verbunden sind.

Beispielshalber citiren wir folgende Stellen:

Ait.-br. 8, 21.

Çat.-br. 12, 3, 2, 7; 8.

Suparṇ. 2, 2. 5, 4. 14, 2. 21, 1; 2; 3.

Kaṭha-up. 2, 20.

R̥gvedaprāt̥ besonders häufig z. B. paṭ. 2, 12; 13; 15; 16; 17; 20; 32; 35; 36; 38.

Mahābhār. I, 148—212 pāda d immer 12-silbig, während pāda a—c meist 11-silbig sind.

I, 724; 725; 727.

I, 1335; 1495.

Mahāvagga vgl. The Vinayapiṭaka I by Oldenberg S. 5^b. S. 221^a.

Dhammapada 84. 125. 208. 280. 310. 390.

Am zahlreichsten ist die Mischung elf- und zwölfsilbiger Reihen im R̥gvedaprāt̥içākhyā, dann im Suparṇākhyāna vertreten.

Die elfsilbigen (katalektischen) Formen sind im Ganzen beliebter. So finden sich schon im R̥gveda 4200 Trisṭubh-pāda neben nur etwa 1300 Jagatī-pāda¹). Kaṭha- und Muṇḍa-upanishad haben fast durchgängig elfsilbige Reihen oder solche, welche den katalektischen Schluss der elfsilbigen Reihen aufweisen.

Im Mahābhārata, Mahāvagga und Dhammapada sind die zwölfsilbigen Reihen ziemlich gleich vertreten. In der klassischen Zeit erscheinen Çālinī und Vātormī, wie wir gesehen haben, nur noch in katalektischer (elfsilbiger) Form, während die katalektische

Indravajrâ-Reihe neben sich immer noch die akatalektische Vam-
çasthâ duldet.

Wir erwähnen am Schlusse dieses Abschnittes noch eine Va-
riation des Reihenschlusses, welche bisweilen im R̥igveda, sehr
selten später vorkommt. Wir führen zunächst die einzelnen
Fälle an.

Rv. III, 5, 7^c di'diānaḥ çúcir řishváḥ pāvakāḥ

— ॐ — ॥ λ — ॥ ॥ ॐ (III, 1).

17, 1^c çocīshkeço ghṛitānirṇik pāvakāḥ

— ॥ — ॥ λ — ॥ ॥ ॐ (III, 1).

18, 4^a úc chocīshā sahasas putra stutó

— ॥ ॐ — ॥ λ — ॥ ॥ ॐ (III, 1).

VII, 1, 8^c vāsishṭha çúkra dīdivaḥ pávaka

ॐ ॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ ॐ (I, 2).

3, 1^d tápurmūrdhā ghṛitā-annaḥ pāvakāḥ

ॐ ॥ — ॥ λ — ॥ ॥ ॐ (III, 1).

3, 9^d devayājyāya sukrātuḥ pāvakāḥ

— ॐ — ॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ ॐ (I, 2).

X, 94, 5^a suparṇā' vácam akratópa dyávi

ॐ ॥ — ॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ ॐ (I, 2).

Suparṇākhy. na vālāṇi-paçyāmi kim ā paçyasi

ॐ ॥ — ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ (II, 1 c).

Mahābhāshya (Kielhorn) vol. I, S. 13.

a,grastam nirastam avilambitam nirhatam

— ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (IV, 1 a α).

Der Silbenzahl (11) nach gehören diese Reihen zu den elfsil-
bigen (Trishṭubh-)pāda, aber dem Reihenschluss (॥ ॐ) nach zu
den zwölfsilbigen (Jagatī-)pāda.

Die Syncope hat in diesem Falle nicht die letzte, sondern
die vorletzte Arsis getroffen. Die meisten der vedischen pāda
lauten auf pāvaka aus; vgl. Max Müller R̥igveda-Samhita trans-
lation, Preface CXXXIX, welcher die syncopirte Arsis vor pāvaka *)
durch Dehnung der Silbe pā zu ॐ — ersetzen will. Aber nicht

*) Vgl. Bericht über die Thätigkeit der American Oriental society at
Boston, May 18th 1881: Mr. Haskell Ueber die Metra des R̥igveda.

*) pāvaka finden wir einmal im R̥igv.-prātiç. 7, 27^d am Reihenschluss:

prithivyām nirhansi samatnu pāvaka

ॐ ॥ — ॥ ॐ ॥ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ regelrechte Reihe II, 1c.

die der Syncope folgende, sondern die ihr vorausgehende Länge ist zum $\tau\rho\iota\sigma\gamma\mu\omicron\varsigma$ zu dehnen.

Auf den Tabellen führen wir diese Formen nicht unter besonderen Schematen auf, sondern zählen sie zu den regelmässigen Reihen derselben Bildung.

B. *Der genealogische Zusammenhang der Trishṭubh- und Jagatipāda.*

Wir sind in unserer bisherigen Untersuchung zu dem Resultat gekommen, dass die verschiedenen Formen der Trishṭubh-Jagati-Familie auf die jambische Hexapodie mit unbestimmten Quantitäten als ihren Ursprung zurückgehen. Und es ist unsere Aufgabe im Folgenden zu zeigen, wie von dieser gemeinsamen Urform aus jene grosse Mannigfaltigkeit verschiedener rhythmischer Bildungen sich entwickelt hat, welche besonders in den vedischen Hymnen uns entgegentritt. Die Entwicklung ist vor sich gegangen in drei verschiedenen Richtungen, und wir scheiden demnach die vorliegenden Formen unserer Familie in drei Gruppen. Gewisse Formen, welche Eigentümlichkeiten je zweier Gruppen in sich vereinigen, bezeichnen wir als Zwischenformen.

Gruppe I.

Jambische Reihen.

Die Reihen dieser Gruppe stehen der alten jambischen Hexapodie mit unbestimmten Quantitäten am nächsten. Wie diese lösen sie keine Thesis auf und haben durchgängig einfache Arsen. Auch Syncope (ausser der Katalexis) ist noch nicht eingetreten. Sie sind also nach ihrer Bildungsweise die ältesten Formen der Familie.

Ihr gehören zwei Normalformen (regelmässige Formen) an

1. $\sigma\ \sigma\ \sigma\ \sigma\ |\ \sigma\ \sigma\ \sigma\ \sigma\ \sigma\ \sigma$ ¹⁾ (I, 1).

Rv. VII, 4, 9^a = VI, 15, 12^a

tuám agne vanushyató ní páhi

$\sigma\ \sigma\ \sigma\ \sigma\ |\ \sigma\ \sigma\ \sigma\ \sigma\ \sigma\ \sigma$

¹⁾ Wir geben als Hauptschema das der Jagati-Reihen und bezeichnen die Trishṭubh-Reihen durch das griechische Zeichen eines $\tau\rho\iota\sigma\gamma\mu\omicron\varsigma$ (σ), welches wir über die entsprechenden Silbenzeichen ($\sigma\ \sigma$) des Jagati-Schema setzen.

Rv. II, 1, 9^d tuám sákḥā sucévaḥ pási ádhṛīśah

u u u u | u u u u u u.

Cäsur nach der vierten Silbe. Vor der Cäsur alle Quantitäten unbestimmt. Nach der Cäsur die Arsen unbestimmt mit Ausnahme der vorletzten, welche selten lang, und der letzten in Jagati-Reihen, welche fast nie lang erscheint.

2. u u u u | u u u u u (I, 2).

Rv. II, 9, 2^e ágne tokásya nas táne tanú'nám

— u u u u | u u u u u.

Rv. II, 33, 3^e párshi naḥ páram áñhasaḥ suasti

— u u u u | u u u u u.

Rv. II, 31, 4^d pūshá' pūramdhir açvínāv ádhā páti

— u u u u | u u u u u.

Cäsur nach der fünften Silbe. Vor der Cäsur Quantitäten unbestimmt bis auf die zweite Thesis. Diese erscheint immer prosodisch lang, weil auf sie keine Cäsur folgt, durch deren Einfluss allein die zweite Thesis der Reihe ihre ehemalige Unbestimmtheit beizubehalten im Stande ist (vgl. S. 67), wie es in I, 1 geschieht.

Nach der Cäsur verhalten sich die Arsen bis auf die erste von ihnen wie in I, 1. Diese (die vierte Arsis, siebente Silbe der ganzen Reihe) erscheint im R̥igveda in Form I, 2 fast durchgängig kurz, während sie in I, 1 noch durchaus anceps ist.

Das gegenseitige Verhältnis beider Arsen im R̥igveda mag folgende Tabelle veranschaulichen.

R̥igveda.	Reihen I, 1			Reihen I, 2		
	Gesamt-zahl.	Vierte Arsis (siebente Silbe).		Gesamt-zahl.	Vierte Arsis (siebente Silbe).	
		kurz.	lang.		kurz.	lang.
maṇḍala II	53	20	33	93	91	2 ¹ , 1 ^a 19, 2 ^a
maṇḍ. III, 1—38	30	14	16	97	96	122, 1 ^a
maṇḍ. VII, 1—30	66	56	10	112	111	125, 4 ^a
maṇḍ. X, 1—7	10	4	6	10	8	2 ³ , 5 ^a 6, 6 ^b
94—96	5	4	1	13	13	
128—169	7	1	6	2	2	
dreigliedrige Virāj	20	11	9	28	28	

In der folgenden Litteratur stellt sich dies Verhältnis so:

	Reihen I, 1			Reihen I, 2		
	Gesamt-zahl.	Vierte Arsis (siebente Silbe).		Gesamt-zahl.	Vierte Arsis (siebente Silbe).	
		kurz.	lang.		kurz.	lang.
Aitareya-brāhm.	1+1		5, 30, 1 ^{c1)} 1+1			
Suparnākhyāna	2	111, 1 ^d	112, 4 ^d	1		130, 7 ^a
Kaṭha-upanishad	1		12, 2 ^d	1		12, 9 ^b
Rigveda-prātiç. pat. 1—9	21	13	8	15	15	
Mahābhārata *)	1		I, 10816 ^a 1			
Mahāvagga (Vinaya- piṭ. Oldenb. I)	2	2 ^{S. 359.5^b} S. 8 ^c				
Dhammapada	6	6 ³⁾				
Strophen aus Buddhagh. Comm. z. Dhammapada (Fausböll)	1	S. 319, 2 ^c 1				

Wir sehen, auch in Reihe I, 1 dringt schliesslich die Kürze durch. Aus diesem Fortschritt der vierten Arsis zur Kürze erkennen wir, dass Reihe I, 2 eine jüngere Bildung ist, die schon im Rigveda an dem Ziele anlangt, wohin Reihe I, 1 erst in der Uebergangsperiode (Mahābhārata, ältere Pälilitteratur) fortschreitet. Daher ist auch die Entwicklung von Reihe I, 2 eher beendet, sie kommt in der Uebergangsperiode gar nicht mehr vor. Zu demselben Resultat führt auch die Beurteilung ihrer Casuren.

¹⁾ Ait.-br. 5, 30, 1^b mit Syncope der zweiten Arsis.

²⁾ In sämtlichen von uns berücksichtigten Abschnitten (siehe Tafel I).

³⁾ Die Stellen des Dhammapada sind folgende:

108^b; 127^d; 143^{c4}; 281^b; 353^c.

281^b kāyena ca akāsalam na karyā (Text kayirā).

— 2.00 | 0.2.0.2.0.2 —

Ueber die Umänderung der Form kayirā in karyā vgl. Fausböll Dhammapada S. 436 Appendix de metris.

So ist auch 141^a für na naggacariyā zu lesen na naggacaryā (II, 1a).

ferner 177^a für na ve kadariyā zu lesen na ve kadaryā (V, 1fa),

ebenso 330^c für pāpāni kariyā zu lesen pāpāni karyā (III, 1).

Die Cäsar nach der vierten Silbe, wie sie in I, 1 eintritt, ist für die Erhaltung der Reihe als Einheit ungünstig, weil sie mit einem rhythmischen Abschnitte derselben (Schluss der ersten Dipodie) zusammenfällt. Denn es kann leicht geschehen, dass die beiden Reihenabschnitte auseinanderfallen und selbstständige Reihen bilden.

Die Griechen wenden daher in ihrem jambischen Trimeter eine solche Cäsar nur in beschränktem Masse an¹⁾. Und auch die Inder haben im Laufe der Zeit eine andere Cäsar bevorzugt, welche das Auseinanderfallen der Reihenabschnitte hindert. Es ist die Cäsar nach der fünften Silbe in Reihe I, 2, dieselbe, die auch Normalcäsar im griechischen Trimeter ist, die *πενθημιμέρης*. Unsere Reihe I, 2 entspricht mithin dem griechischen jambischen Trimeter mit der Cäsar hinter der dritten Arsis.

Gruppe I erreicht, wie sie die Älteste ist, auch am ehesten ihren Abschluss. Sie ist im R̥igveda durch zahlreiche Reihen noch auf Schritt und Tritt erkennbar, ist aber in den brāhmaṇas und upanishads nur noch sehr spärlich unter den Formen vertreten, welche die Trisṭubh-Jagatī-Strophen zusammensetzen. Nur im R̥igv.-prātiçākhyā paṭ. 1—9 erscheint sie wieder in etwas zahlreicheren Formen: unter 636 Reihen 21 I, 1²⁾, 15 I, 2; dazu kommen einzelne unregelmässige Formen. Sie tritt ihre Rechte mehr und mehr an die zwei folgenden Gruppen ab, und wir finden im R̥igveda schon hinreichende Beweise des Uebergangs: Syncope von Arsen und Doppelarsis an verschiedenen Stellen der Reihe. Wir verweisen auf Tafel I, welche den Fortschritt oder vielmehr Rückschritt der Gruppe I innerhalb der drei von uns abgegrenzten Zeiträume zur Darstellung bringt. Wir sehen dort, wie der Formenmenge in der vedischen Periode nur noch spärliche Reste in der Uebergangsperiode folgen, und hier sind es besonders die älteren Pāli-Schriften (Vinayapitaka, Dhammapada), welche diese Reste bewahrt haben. In der klassischen Periode hat die Gruppe zu bestehen aufgehört. Kedāra nennt zwar ein samavṛitta-Metrum Pañcacāmara (vgl. Weber IST VIII, S. 383 unter Jagatī 29) und

¹⁾ RW III, S. 185.

²⁾ Doch befinden sich darunter zwei Strophen aus vier gleichen Reihen (samavṛitta-Strophen):

2, 36 ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
9, 11 — ˘ ˘ ˘ | — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

dasselbe unter anderem Namen Vibhāvari¹⁾ (Weber IST VIII, S. 383 unter Jagati 31), welches eine jambische Hexapodie in folgender Form 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 bildet. Doch lässt sich kein Zusammenhang mit den Trishtubh-Jagati-Metren erkennen.

Wir schliessen nun diejenigen Reihen an, welche von den beiden regelmässigen Formen I, 1 und I, 2 abweichen und wegen ihres allzu spärlichen Vorkommens als unregelmässige Formen gelten müssen. Da wir nur einen sehr geringen Teil der einschlägigen Litteratur durchgesehen haben, so ist es natürlich höchst wahrscheinlich, dass in den übrigen Teilen dieser Litteratur noch mannigfache andere Bildungen erscheinen. Doch wird es nicht schwer sein dieselben nach den Grundsätzen, die wir überall bei der rhythmischen Analyse der Formen zur Anwendung bringen, zwischen die von uns erklärten Formen einzuordnen, wofern ihre Gestalt nicht verderbt ist. Allerdings sind wir selbst nicht immer sicher, ob wir nicht bei so vereinzelt Abweichungen eine unnütze Arbeit thun, indem wir einer vielleicht verderbten Form einen Rhythmus zuschreiben, den sie nie gehabt hat. Allein hier muss die Textkritik entscheiden. Und wir wollen es gern hinnehmen, wenn sie uns nachweist, dass wir einem falschen Wortlaute einen Rhythmus haben aufzwingen wollen. Wir wollten nichts geben, als einzelne Muster, wie in einem gegebenen Wortlaute der Rhythmus, vorausgesetzt, dass er jemals darin war, wieder erkannt werden könne.

Reihen I, 1 mit Syncope einer oder zweier Arsen.

a. Syncope der vierten Arsis.

Rv. II, 18, 1^a: prātā' rātho nāvo yoji sāsniç²⁾

— 1 0 1 | 0 1 1 0 1 0 (I, 1 e).

II, 23, 8^a: trātā'raṇi tvā tanū'nāṇi havāmahe³⁾

— 1 — 1 | 0 1 1 0 1 0 1 (I, 1 e).

X, 6, 2^a: yó bhanūbhir vibhā'vā vibhā'ti

— 0 0 1 | 0 1 1 0 1 0 (I, 1 e).

¹⁾ Colebrooke On sanscrit and pracrit poetry, Misc. ess. II kennt dies Metrum nicht.

²⁾ Oder — 1 0 1 0 1 | 1 0 1 0 1 0, vgl. Taf. I Zwischenform I—II, 3a.

³⁾ Vgl. Rv. VII, 96, 2^a — 1 — 0 | 0 1 1 0 1 0 1 (I, 1 e)
bei Benfey AKGWG XX, S. 49.

Suparṇākh. 16, 4^a: eka-ḡirshā dvi-pādā dvi-hastā¹⁾

— ॐ — ॥ ॐ ॥ ॥ ॥ ॥ (I, 1 e).

23, 5^c: nabhorūpa-sārūpau kva astām (Text kvā 'stām).

ॐ — ॐ, ॐ ॥ ॐ ॥ ॥ (I, 1 e).

Cäsur in der Commissur.

Kaṭha-upan. 1, 28^b: jiryān marttyaḥ kvadhāḥ-sthāḥ prajānan

— ॥ — ॥ ॐ ॥ ॐ ॐ ॐ (I, 1 e).

Ṛigv.-prātiç. 2, 18^c: utsādātāḥ, rītāvaḥ, sagarbhyaḥ

— ॥ ॐ ॥ ॐ ॐ ॐ (I, 1 e).

5, 23^c: ahakāreshv adhityakshareshu ca

ॐ — ॥ ॐ ॥ ॐ ॐ ॐ (I, 1 e).

Zugleich mit doppeltem Auftakt

Rv. II, 19, 7^d: nanāmo vādhar ādevasya piyōḥ

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (I, 1 f)

oder doppelter zweiter Arsis

Ṛigv.-prāt. 5, 20^b: samānapade 'vagṛiḥye namanti²⁾

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (I, 1 g).

b. Syncope der zweiten Arsis.

Rv. VIII, 46, 16^a: viçveshām irajāntam vāsūnām

— ॥ ॥ ॐ — ॐ ॐ ॐ ॐ (I, 1 h).

Aitar. - brāhm. 5, 30, 1^b:

yad bhūtam bhavishyac cāpi sarvam

— ॥ ॥ ॐ — ॐ ॐ ॐ ॐ (I, 1 h).

Zugleich mit doppelter dritter Arsis

Rv. VII, 26, 5^b: kṛishṭinā'ṇṇ vṛishabhām suté grīpāti

— ॥ ॥ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (I, 1 i).

Suparṇ. 29, 4^b: yaṁ te 'ham āharam pure 'ṇidum imdra

— ॥ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (I, 1 i).

c. Ohne Auftakt

Rv. VII, 4, 9^d (= VI, 15, 12^d):

sām rayiḥ sprihayā'yiaḥ³⁾ sahasrī'

॥ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (I, 1 k).

¹⁾ Wir geben Text und Accentuation nach Elimar Grube Suparṇādhyañyah Suparṇi fabula, Berolini 1875. Ueber die Accentuation vgl. Grube Praefatio p. XXIV: Accentuum maxima est perversitas. Nulla paene norma observatur. U. s. w.

²⁾ Dürften wir das apostrophirte a wieder einsetzen (avagṛiḥye), so hätten wir die Form III, 1e (vgl. Taf. III, 1e) ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ. Doch dies Verfahren ist für das Ṛigv.-prātiç. gewiss nicht gestattet.

³⁾ Vgl. Benfey Q-V 2te Abh. AKGWG XX, S. 40.

VII, 23, 5^b: çushmīṇaṃ tuvirá'dhasaṃ jaritré

— x — x | — x — x — x — x — x (I, 1 k).

d. Syncope der vierten und zweiten Arsis.

I, 149, 3^a: sá'ro ná rurukvá'ñ chatá'tmā

— x — x | — x — x — x — x — x.

Reihen I, 1 mit Doppelarsen.

Die zweisilbige (Doppel-)Arsis (ω) innerhalb der jambischen Reihen ist eine spätere Entwicklung. Sie unterbricht den gleichmässigen Fluss der Jamben, macht den Rhythmus erregter, wechselvoller. Sie bringt den kyklischen Daktylus hervor und bildet in der Verbindung mit Jamben und Trochäen die logaoedischen Reihen, das beliebteste Versmass der griechischen und indischen Lyrik. Diese Doppelarsis hat sich innerhalb der Trishtubh-Jagati-Familie festgesetzt an vierter Stelle und bringt dadurch die Reihen hervor, welche wir unter Gruppe II behandeln: die Indravajrā- und Vamçasthā-Reihe der klassischen Zeit. Aber diese schliessliche Festsetzung der Doppelarsis ist nicht ohne vielfaches Schwanken vor sich gegangen. Dies beobachten wir durch die ganze vedische Periode in solchen Reihen, welche die Doppelarsis an andern Stellen als der vierten haben. Doch ist schon im R̥gveda die Herrschaft der Doppelarsis an vierter Stelle entschieden.

a. Doppelarsis im fünften Fusse

Suparṇ. 31, 3^d: dadātu naç cakshur balēna cirāyā¹

— x — x — x | — x — x — x — x — x ω (I, 1 d).

b. Doppelarsis im dritten Fusse

Rv. II, 20, 8^d: hatvī dāsyūn pūra ā'yaśir ní tārīt

— x — x — x | — x — x — x — x — x (I, 1 b).

Suparṇ. 23, 2^b: kshipra-dhanvā carati kshipreṇa çārāḥ¹

— x — x — x | — x — x — x — x — x ω (I, 1 b)

Zugleich mit Syncope der zweiten Arsis

Rv. VII, 26, 5^b und Suparṇ. 29, 4^b (I, 1 i vgl. S. 83).

Zugleich ohne Auftakt

Rv. VII, 4, 9^d und VII, 23, 5^b (I, 1 k vgl. S. 83 f.).

c. Doppelarsis im zweiten Fusse

R̥gv.-prātiç. 5, 20^b (I, 1 g vgl. S. 83).

d. Doppelarsis im ersten Fusse (Auftakt)

Rv. II, 19, 7^d (I, 1 f vgl. S. 83).

Wir haben bisher angenommen, dass die Formen I, 1 und I, 2 rhythmische Reihen sind, dass also pāda und rhythmische

Reihe in Bezug auf Gruppe I gleichwertige Begriffe sind. Wir haben es bisher nur auf Westphals Autorität hin gethan, welcher die Tristubh- und Jagati-pāda Reihen nennt.

Wir geben nun einen Beweis für diese Annahme. Derselbe ergibt sich aus Form I, 2

⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ | ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏.

Sie entspricht dem jambischen Trimeter mit der *πενθήμερη*s

⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ | ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏.

Der Trimeter der Griechen ist aber eine einzige Reihe und gliedert sich in drei Dipodien (*μέτρα*), deren jede sowol mit der Länge (irrationaler Arsis) als mit der Kürze anlauten kann; vgl. RW III, S. 181 f.

Die Cäsur ist aber so gelegt, dass sie den rhythmischen Abschnitten (Dipodien) widerspricht, damit nicht durch ein Zusammentreffen von rhythmischen und metrischen (durch die Cäsur bewirkten) Gliedern ein Auseinanderfallen der Reihe in ihre Teile stattfinden kann. Nur durch ein Gegeneinanderwirken von rhythmischen und metrischen Abschnitten bleibt die Reiheneinheit unter allen Umständen gewahrt. Denn denken wir uns die Reihe in der Cäsur aus einander gerissen, also in ihre metrischen Abschnitte zertrennt, so würde damit der Rhythmus vernichtet sein, indem die Arsis des dritten Fusses von ihrer Thesis losgerissen und dadurch der Takt zerstört wird. Die Cäsur nach der dritten Arsis ist also ein äusseres Kennzeichen für die Reiheneinheit des jambischen Trimeters. Ganz dasselbe gilt von Form I, 2. Wir können mithin nicht annehmen, dass in ihr zwei Reihen durch die Cäsur getrennt sind, sondern sie ist eine einzige rhythmische Reihe, ein *ὁκτωκαιδεκάσημον μέγεθος* wie der griechische Trimeter.

Zugleich ersehen wir aus der Cäsur, dass Reihe I, 2 sich ebenso in drei Dipodien gliedert wie der griechische Trimeter. Vgl. über letzteren RW III, S. 185: „Die Cäsuren des Trimeters [Penthemimeres und Hephthemimeres] stehen mit dem Rhythmus im Zusammenhang — sie sollen die rhythmische Gliederung der Reihe metrisch hervortreten lassen. Wir zeigten oben (III, S. 181), dass die erste und dritte Thesis¹⁾ des Trimeters den stärksten Ictus tragen²⁾“

¹⁾ Im Original steht Arsis, doch ersetzen wir diesen terminus überall durch Thesis, womit wir den gehobenen Taktteil bezeichnen.

²⁾ RW III, S. 181 „Sämmtliche achtzehn Moren [des Trimeters] sind

1) dass I, 1 eine einheitliche Reihe ist,

2) dass I, 1 in drei Dipodien sich gliedert. Nun sehen wir aber, dass die Cäsur in I, 1 gerade an eine Stelle trifft, wo sie mit einem rhythmischen Abschnitt zusammenfällt, und es liegt die Gefahr nahe, dass hier die Reihe in zwei Reihen auseinander falle. Wir werden später (zweite Abteilung) sehen, dass dies thatsächlich vielfach eingetreten ist. Im Griechischen werden Trimeter mit einer solchen Cäsur nach der ersten Dipodie (vierten Silbe) möglichst vermieden (RW III, S. 186). Bei den Indern sind sie in der vedischen Periode ausserordentlich zahlreich; denn nicht nur unsere Reihe I, 1, sondern auch alle Reihen der Gruppe III zeigen diese Cäsur. Die Griechen haben dieselbe dadurch vermieden, dass sie dafür die Penthemimeres und Hephthemimeres eintreten lassen. Die Inder haben sich auf andere Weise gegen die Gefahr der Reihenteilung zu schützen gesucht. Sie verändern nämlich den zweiten Reihenabschnitt seinem Gewichte nach, indem sie den ersten Fuss verstärken. So entstehen an der Stelle eines Trochäus der *χρεῖος ἄλογος τροχοειδής*, der *τρίβραχος* und *Ćreticus*; vgl. Gruppe III. Durch dieses Mittel werden metrische und rhythmische Abschnitte der Reihe wiederum in Disharmonie gesetzt; denn wenn sie auch in Bezug auf die Ausdehnung zusammenfallen, so differiren sie doch an Gewicht ¹⁾. Bei unserer Reihe I, 1 ist aber dieses Mittel nicht angewendet worden, und doch finden sich Reihen von dieser Form in grösserer Anzahl. Wenn diese nun nicht, wie man erwarten sollte, in zwei Reihen auseinander gefallen sind, so kann der Grund hierfür nur darin liegen, dass sie eingemischt unter anderen Reihen erscheinen. Der Einfluss dieser anderen einreihigen pāda muss so bedeutend gewesen sein, dass die einzelnen pāda I, 1 ihre Reiheneinheit nicht aufgeben konnten.

¹⁾ Der zweite Reihenabschnitt besteht, streng rhythmisch betrachtet, aus vier diplasischen (dreizeitigen) Takten, und der erste Reihenabschnitt verhält sich zum zweiten wie 1 zu 2. Von diesem Verhältnis weicht aber die metrische Gestaltung der Reihe ab, indem der zweite Abschnitt sowol an Morenzahl als Nachdruck zugenommen hat. Siehe zweite Abteilung.

Gruppe II.

Logaoedische Reihen.

Schlussformen Indravajrâ und Vamçasthâ.

Cäsur nach der dritten Thesis.

Syncope der dritten Arsis.

Doppelkürze in der vierten Arsis.

Diese Gruppe charakterisirt sich besonders dadurch, dass in ihr die Doppelkürze als Arsis an einer ganz bestimmten Stelle der Reihe (im vierten Fusse) fest geworden ist. Wir haben schon bei Gruppe I gesehen, wie die Doppelarsis in vereinzelt Fällen bald hier bald dort die Jamben unterbricht und einen aufgeregteren Rhythmus erzeugt; denn der ursprünglich vierzeitige Fuss (— —) wird gewaltsam in einen dreizeitigen (kyklischen Daktylus) zusammengepresst. So entsteht das logaoedische Versmass aus der Verbindung von Jamben bez. anacrusischen Trochäen mit kyklischen Daktylen. Vgl. S. 27 f.

1. Normalschema

— — — — — (II, 1).

Die Reihen dieser Bildung nehmen von allen den bedeutendsten Anteil an der Zusammensetzung der Trishubh-Jagati-Strophen. In ihnen liegt uns schon die Bildung der späteren Indravajrâ und Vamçasthâ-Reihen vor. Vgl. S. 25. Im Rîgveda erscheint die dritte Thesis (fünfte Silbe) noch anceps, obwohl die Länge auch hier schon überwiegt. Doch hat das fortschreitende Bestreben die prosodische und rhythmische Beschaffenheit der Silben in Uebereinstimmung zu bringen es bewirkt, dass nach und nach die Länge in der fünften Silbe herrschend wird (wie in Indravajrâ und Vamçasthâ). Dies ist auch der Grund, warum schon in den vedischen Liedern nicht selten sogenannte Dehnungen in der fünften Silbe eintreten. Vgl. Benfey Ueber die indogerm. Endungen des Gen. sing. ians, ias, ia, AKGWG XIX, S. 18.

Die Massenhaftigkeit der Formen II, 1 macht es wünschenswert, sie in Bezug auf die fünfte Silbe in zwei Schematen zu bezeichnen. Wir teilen daher

1. — — — — — (II, 1a).

2. — — — — — (II, 1b).

Der ständige Uebergang der Kürze in der dritten Thesis in Länge wird dann bezeichnet durch das Zurücktreten von

II, 1 b gegenüber II, 1 a. Vgl. Taf. II. In der vedischen Periode herrscht auch nach der Abfassungszeit der Hymnen noch durchgängig Ancipität der dritten Thesis, Reihe II, 1 b ist also noch zahlreich, obwohl in immer geringerer Anzahl als II, 1 a, vertreten. In der Uebergangsperiode dagegen tritt sie schon sehr, teilweise ganz zurück. Wir verzeichnen nur 23 Reihen II, 1 b, davon kommen 21 auf die ältere Pälilitteratur, nur 2 auf das Mahābhārata. In der klassischen Zeit liegt nur die Indravajrā- und Vamçasthā-Reihe vor mit langer dritter Thesis.

Aber noch eine andere Wandlung vollzieht sich im Laufe der Zeit mit Schema II, 1. Sie betrifft die Cäsur.

Die Cäsur nach der fünften Silbe ist in den vedischen Liedern so sehr die Beherrscherin von Schema II, 1, dass neben ihr nur höchst selten eine andere Cäsur erscheint. Wir sehen hier einstweilen ab von einer Form, welche zwar denselben kyklischen Daktylus wie II, 1, aber die Cäsur nach der vierten Silbe (zweiten Thesis) hat. Diese Form, die vermöge ihrer Cäsur eine Mittelstellung zwischen Gruppe II und III einnimmt und die wir daher unter Zwischenform II—III, 1 behandeln, erscheint allerdings im Ṛigveda schon ziemlich zahlreich (vgl. Taf. III unter II—III, 1).

Diese aber ausgenommen finden wir neben der Cäsur nach der fünften Silbe in II, 1 a b nur ganz selten eine Cäsur nach der sechsten Silbe (zwischen den beiden Kürzen des kyklischen Daktylus). So entsteht das Schema

c. ८ ५ ८ ५ ५ ० | ० ५ ० ५ ५ ५ ५ (II, 1 c).

Wir können nur 3 solche Reihen aus dem Ṛigveda verzeichnen:

Rv. II, 1, 8^d: tuāṃ saḥsraṇi çatā' dāça prāti

० ५ ० ५ ५ ० | ० ५ ० ५ ५ ५ ५

II, 14, 4^d: tām indraṃ sómasya bṛithé hinota

० ५ ५ ५ ५ ० | ० ५ ० ५ ५ ५ ५

V, 33, 4^c: tatakshé súryāya cid ókasi své

० ५ ५ ५ ५ ० | ० ५ ० ५ ५ ५ ५

Noch seltener sind im Ṛigveda Reihen ohne Cäsur. Sie bilden das Schema

d. ० ५ ८ ५ ५ ० ५ ० ५ ५ ५ ५ ५ (II, 1 d).

Wir kennen nur eine derartige Reihe

Rv. III, 26, 5^d: sīnhā' ná heshákratavaḥ sudā'navāḥ

— ५ ० ५ ५ ५ ० ५ ० ५ ५ ५ ५ ५

Die prosodische Bezeichnung der Silben, wie wir sie bisher

für die verschiedenen Formen des Schema II, 1 angewandt haben, bezieht sich nur auf Reihen der vedischen Zeit (Hymnen des R̥gveda, brāhmaṇas, upanishads mit dem Suparṇākhyāna, R̥gveda-prātiçākhyā), wo die ersten drei Silben noch mehr oder weniger prosodisch unbestimmt sind. Wir geben einige Beispiele.

Rv. VIII, 9, 11: yâtām chardishpâ' utâ naḥ paraspâ'
bhûtām jagatpâ' utâ nas tanûpâ'
vartis tokâ'ya tânayâya yâtam.

— 1 — 1 — 1 | ∞ 1 1 1 1 — (II, 1 a)

— 1 1 1 — 1 | ∞ 1 1 1 1 — (II, 1 a)

— 1 — 1 — ∞ | ∞ 1 1 1 1 ∞ (II, 1 b).

Rv. II, 24, 6^{ab}: abhinâkshanto abhi yé tām ânaçîr
nidhîm paṇinâ'm paramâm gûhâ hitâm

∞ ∞ — 1 — 1 | ∞ 1 1 1 1 ∞ (II, 1 a)

∞ 1 1 1 — 1 | ∞ 1 1 1 1 ∞ (II, 1 a).

Suparṇ. 9, 1: ete sūryasya tapasâ 'bhitaptâḥ

kshitau varttante 'ruṇa bhoga-vaṃtâḥ

aham na viṃdâmi hatim eutânâm

na ce 'ha târkshyaḥ sa hi çarma vidyât.

— 1 — 1 — ∞ | ∞ 1 1 1 1 — (II, 1 b)

∞ 1 — 1 — 1 | ∞ 1 1 1 1 ∞ (II, 1 a)

∞ 1 1 1 — 1 1 | ∞ 1 1 1 1 — (II, 1 c)

∞ 1 1 1 — 1 | ∞ 1 1 1 1 — (II, 1 a).

Çat.-br. 14, 7, 1, 14^{ad}:

svapnânta uccâvacam iyamâno

jakshad utevâpi bhayâni paçyan

— 1 1 1 — 1 1 ∞ 1 1 1 — 1 (II, 1 d)

— ∞ 1 1 — 1 1 | ∞ 1 1 1 1 ∞ (II, 1 c).

R̥gv.-prâtiç. 2, 38^{bc}:

maho âdityân ushasâm ivetayaḥ

stotava ambyanî ca srijâ iyadhyai

∞ 1 — 1 — 1 | ∞ 1 1 1 1 ∞ (II, 1 a)

— ∞ 1 1 — 1 | ∞ 1 1 1 1 — (II, 1 a).

R̥gv.-prâtiç. 1, 28: okâra âmantritajaḥ pragrihyaḥ

padam cânyo 'purvapadântagaçca

shashṭhâdayaçca dvivaco 'ntabhâjas

trayo dirghâḥ sâptamikau ca pûrvau

— 1 1 1 — 1 ∞ 1 1 1 — ∞ (II, 1 d)

ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II—III, 1)
 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II, 1 a)
 ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II—III, 1).

Allmählich werden auch die bisher noch unbestimmten Silben mit Ausnahme des Auftakts prosodisch bestimmt und nun erscheinen die Reihen in folgender Gestalt:

- a. ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II, 1 a)
 b. ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II, 1 b)
 c. ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II, 1 c)
 d. ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II, 1 d).

Dies sind die Formen, aus welchen sich die Strophen in derjenigen Litteratur zusammensetzen, welche in die Uebergangszeit aus der vedischen in die klassische Zeit fällt (das Mahābhārata, die ältere Pālilitteratur (z. B. Mahāvagga, Dhammapada, Strophen aus Buddhaghoshas Commentar zu letzterem), Mahābhāṣya u. a.).

Z. B. Mahābhārata Paushyaparva bei Böhrtlingk Chrest. ²

S. 46 Z. 1: sa evam uktas tu nṛpottamena
 dvijottamaḥ puṇyakṛitām varishṭhaḥ
 uvāca rājānam adinasattvaṃ
 svam eva kāryaṃ nṛpate kurushva.
 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II, 1 a)
 ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II—III, 1)
 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II, 1 c)
 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II, 1 a).

Dhammapada 280: utṭhānakālamhi anuṭṭhahāno
 yuvā, balī, ālasiyā upeto,
 saṃsannasamkappamano, kusito,
 paṇṇāya maggaṃ alaso na vindati.
 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II, 1 c)
 ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II—III, 1)
 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II, 1 d)
 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II, 1 b).

Mahābhāṣya (Kielhorn) I, S. 2. 2:

yas tu prayuṅkte kuṣalo viṣeṣhe
 çabdānyathāvad vyavahāarakāle
 so 'nantam āpnoti jayaṃ paratra
 vāgyogavid duṣhyati cāpaçabdaiḥ.
 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II, 1 a)
 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II, 1 a)

ein Bedeutendes. Neben II, 1 a b erscheint schon in den vedischen Hymnen die Form II—III, 1

ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

in grösserer Zahl, obwohl sie bei weitem nicht die Verbreitung von ersterer erreicht. Sie wird aber in der Folge häufiger und tritt in den upanishads und dem R̥gvedaprātiçākhyā schon in solcher Masse auf, dass dadurch das Gebiet von II, 1 a b schon sehr beschränkt wird. Daneben wird die Form II, 1 c

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ,

von welcher wir im R̥gveda nur 3 Reihen fanden (S. 89), immer zahlreicher. Ebenso erscheint die cäsurlöse Form II, 1 d

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ,

welche im R̥gveda fast fehlt (S. 89), schon hie und da. Beide Formen II, 1 c und II, 1 d finden sich am häufigsten im R̥gvedaprātiçākhyā, ein Grund, der uns neben anderen bewogen hat letzteres in unseren Tabellen ans Ende der vedischen Periode zu setzen.

Dann kommt die Zeit des Uebergangs von der vedischen in die klassische Litteratur. Mit einem Male erscheint die dritte Thesis in II, 1 a b fast überall lang, d. h. II, 1 b tritt fast ganz zurück und an ihre Stelle tritt II, 1 a. Der Umschwung geschieht zu plötzlich, daher müssen wir glauben, dass uns Mittelglieder in der Litteratur fehlen, durch welche jener Process in seinem allmählichen Fortschreiten erkannt werden kann. Neben II, 1 a tritt II, 1 c und II—III, 1 in fast gleicher Zahl. Cäsurlöse Reihen II, 1 d finden sich ebenfalls eingemischt, aber ihre Zahl ist nicht gross. Die Form ohne Cäsur ist offenbar nur geduldet, weil die wachsende Vorliebe für Compositionsbildungen es bisweilen unmöglich macht der Reihe eine Cäsur zu geben. Sie wird aber immer nur als Nothbehelf betrachtet, weil sie dem rhythmischen Bau der Reihe nicht Rechnung trägt. Die Recitation (der lebendige rhythmische Vortrag) verlangt die Cäsur.

In der klassischen Zeit schliesslich kommen nur jene vier oben genannten Formen vor, und es hört die Reihenmischung auf: Gruppe II bildet nur für sich allein noch Strophen (Indravajrā- und Vamçasthā). Auch dieser Process zeigt sich in seinen Anfängen schon in den vorausgehenden Perioden.

Schon die vedische Zeit hat bisweilen Strophen aufzuweisen, die nur aus Gruppe II (mit Einschluss von Reihe II—III, 1) entstammen. Abgesehen von den vedischen Hymnen und den brāh-

maṇas, wo solche Strophen sicherlich nur auf einem zufälligen Zusammentreffen der Reihen beruhen, finden wir

im Suparṇākhyāna unter 111 Strophen 11 Strophen, die nur aus Reihen

II, 1 und II—III, 1¹⁾ bestehen (1, 3; 8, 2; 8, 5; 9, 1; 10, 2; 17, 4; 21, 6; 27, 1; 27, 5; 28, 1; 29, 6),

in der Kāṭha-upanishad unter 56½ Strophen 5 (1, 26; 2, 20; 3, 1; 3, 15; 6, 16);

in der Muṇḍa-upanishad unter 46½ Strophen 2 (1, 2, 4; 3, 1, 7),

im R̥gveda-prātiçākhyā paṭ. 1—9 unter 159 Strophen 10 (1, 16; 1, 28; 4, 18; 4, 32; 5, 1; 5, 26; 6, 5; 6, 9; 8, 3; 8, 11).

Aus der geringen Zahl dieser Strophen lässt sich schliessen, dass sie in vedischer Zeit noch nicht beliebt waren. Man zieht hier noch die Mischung aus Reihen, die verschiedenen Gruppen angehören, vor. Diese Neigung zur Reihenmischung zeigt sich auch noch zum Teil in der Uebergangsperiode. Wir können aus den vermutlich älteren Teilen des Mahābhārata nur äusserst wenige Beispiele anführen. Es findet sich keine einzige Strophe dieser Art in folgenden Partien I, 148—215; I, 722—732; I, 3650—3672. Nur unter den Strophen I, 10597—10620 und im Ambopākhyāna (II, S. 302) finden sich wenige Strophen von der besprochenen Bildung. Zahlreicher erscheinen sie in der älteren Pālilitteratur und im Mahābhāṣya. Zur Herrschaft gelangen sie in der späteren Pālilitteratur und in den jüngeren Teilen des Mahābhārata. Vgl. folgende Uebersicht.

Mahābhārata I, 148—215	unter 68 Strophen	0 Strophen, welche nur aus Reihen II, 1 und II—III, 1 ²⁾ bestehen.
I, 722—732	„ 11 „	0.
I, 3650—3672	„ 23 „	0.
I, 10597—10620	„ 23 „	1 (I, 10600.)
II, S. 302: Ambopākhy. (Benfey Chrestom.)	„ 26 „	2 (S. 60 Str. 33 und 34).

¹⁾ Wir können diese Strophen als erste Vorstufe der Indravajrā- und Vamçasthā-Strophen bezeichnen. Ihr Charakter ist vedisch (Ancipität der zweiten Arsis).

²⁾ Diese Strophen bilden die zweite Vorstufe der Indravajrā- und Vamçasthā-Strophen. Sie tragen den Charakter der Uebergangsperiode (durchgängige Kürze der zweiten Arsis, aber bisweilen noch Kürze der dritten Thesis).

Vinayapitaka (Oldenberg) I	unter 30 Strophen	11 (S. 5 (1); S. 36 (3); S. 221 (1); S. 294 (1); S. 350 (1); S. 359 (4)).
Dhammapada	" 37 ^{1/2} "	9 (144; 151; 208; 221; 280; 325; 331; 338; 390).
Strophen aus Bud- dhagh. Comm. z. Dhammap. (Faus- böhl)	" 17 "	9 ^{1/2} (S. 97 (3); S. 99 (1/2); S. 108 (1); S. 126 (1); S. 148 (1); S. 164 (1); S. 275 (2)).
Mahābhāṣya (Kielhorn)	" 10 "	5 (I, S. 2 (1); S. 96 (2); S. 336 (1). II, S. 232 (1)).
Five Jātakas (Fausböhl)	" 22 "	18 (ausgenommen ist S. 11 (1); S. 63. 19; S. 64. 23; S. 67. 35).
Mahābhārata I, 10214—10236	" 23 "	21 (ausgenommen ist I, 10217 und 10232).

Dieser allmähliche Fortschritt in der Bevorzugung der Indra-
vajrā-Vamṣāsthā-Bildungen hat uns im Verein mit andern Gründen¹⁾
dazu bewogen auf den Tabellen die Litteratur der Uebergangs-
periode in der angegebenen Weise zu ordnen.

In der klassischen Periode hat die Reihenmischung aufge-
hört, und es bilden Gruppe II und III nur noch gesonderte Strophen
(vgl. S. 51). Zugleich tritt immer mehr das Bestreben hervor je
zwei Reihen zu einer zweireihigen Periode zu vereinigen, ein Be-
streben, dessen äusseres Kennzeichen dieses ist, dass die Länge
am Schlusse des ersten und dritten pāda mehr und mehr die
Kürze verdrängt (vgl. S. 34 und 29 Anm. 1)

Reihen II, 1, die vom Normal-Schema abweichen.

Es sind fast sämtlich solche, welche entweder an erster oder
an zweiter Stelle eine Doppelarsis haben; jede dieser Reihen trägt
also zwei Doppelarsen.

a. Reihen II, 1a mit je zwei Doppelarsen

Rv. II, 13, 4^b rayīm iva priṣṭhām prabhāvantam āyaté
○○○○ 2|○○○○ (II, 1aβ¹)²⁾.

¹⁾ Unter diesen ist der wichtigste, dass Reihe II—III, 1 in ihrem Ent-
wicklungsgange mit der von uns aufgestellten Reihenfolge der Litteratur über-
einstimmt (vgl. zweite Abteilung).

²⁾ Zur Unterscheidung der vedischen von der Uebergangsperiode setzen
wir zur Bezeichnung des Schemas noch I (für vedische) und II (für Ueber-
gangsperiode) in Exponentenhöhe hinzu.

Mahābhār. I, 725^a: shashtīcca gāvas triṇatācca dhaneva

— 1 0 0 1 1 | 0 1 0 0 1 0 (II, 1 a β¹¹).

Dhammapada 20^a: anupādiyāno idha vā huraṇṇi vā

0 1 0 0 1 1 | 0 1 0 0 1 1 (II, 1 a α¹¹).

b. Reihen II, 1 b mit je zwei Doppelarsen

Suparṇ. 17, 4^a: vayasāṃ rājānam abhimāti-shāhaṃ

0 1 1 0 1 0 | 0 1 0 0 1 0 (II, 1 b δ¹).

21, 1^b: katarah ōcāraḥ bhuvānāni icchan

(Text bhuvānāni 'chan).

0 1 1 0 1 0 | 0 1 0 0 1 0 (II, 1 b δ¹).

R̥igv.-prāt. 2, 39^d: bṛihatī iveti ca yathāgr̥ihitaṃ

0 1 0 0 1 0 | 0 1 0 0 1 0 (II, 1 b δ¹).

Muṇḍa-up. 3, 1, 2^d: asya mahimānam iti vitaṇḍokah

— 0 0 0 1 0 | 0 1 0 0 1 0 (II, 1 b ε¹).

c. Reihen II, 1 b mit irrationaler Arsis im sechsten Fusse

Kāṭha-upan. 2, 13^d: vivṛitaṃ sadma naciketa sammanyē¹⁾

0 0 1 0 1 0 | 0 1 0 0 1 1 (II, 1 b β¹).

d. Reihen II, 1 d mit je zwei Doppelarsen

R̥igv.-prāt. 5, 21^b: pari pra r̥ishindrādīshu cottamena

0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 | 0 1 0 0 1 0 (II, 1 d α¹).

Die irrationale Arsis in Kāṭha-up. 2, 13^d vertritt ebenfalls eine Doppelarsis. Wir werden noch in der zweiten Abteilung bemerken, wie Länge und Doppelkürze sich gegenseitig entsprechen (vgl. einstweilen S. 66).

Wie bei Gruppe I haben wir auch bei Gruppe II den Beweis zu liefern, dass die pāda rhythmische Reihen sind. Wir erkennen dies hier noch deutlicher als in Gruppe I, an der Form II, 1 c

0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 | 0 1 0 0 1 0 1 0.

Die Cäsar ist hier so zwischen die beiden Kürzen des kyklischen Daktylus gelegt, dass eine Trennung der Reihe in der Cäsar den Daktylus vollständig zerstören würde. Der pāda kann also nur einreihig sein. Wir folgern daraus die gleiche Eigenschaft der übrigen pāda II, 1. Am einleuchtendsten ist uns dieselbe bei II, 1 d, der cäsurlosen Reihe.

Doch wie kamen die Inder dazu in der Form II 1 ab die Cäsar nach der dritten Thesis zu setzen? Und warum haben sie die Aenderung der Cäsar in II, 1 c vorgenommen?

¹⁾ Vgl. denselben Ausgang Kāṭha-up. 2, 1^a und 2, 4^c; Muṇḍa-up. 1, 1, 7^c; 1, 2, 5^a.

Halten wir daran fest, dass die Cäsuren in unseren Trishtub- und Jagati-Reihen wie im griechischen Trimeter dazu dienen die rhythmische Gliederung der Reihe hervortreten zu lassen. RW III, S. 186 sprechen sich über die Cäsur nach der dritten Thesis des jamb. Trimeters folgendermassen aus: „Noch mehr (als die Cäsur nach der ersten Dipodie) wird die Cäsur nach der dritten Thesis (in der Mitte des Verses) vermieden, da hierdurch der Trimeter eine arrhythmische Gliederung erhält“. Und in der Anmerkung dazu: „denn ein ὁκτωκταδεδάκτυλον μέγεθος kann nach den Rhythmikern nicht in zwei gleiche Hälften zerlegt werden, da so eine daktylische Gliederung [1:1] entstehen würde“. Vgl. RW I, § 17, wo gesagt ist, dass nach den griech. Rhythmikern ein solches μέγεθος nur eine jambische Gliederung haben kann.

Diese daktylische Gliederung oder die Zerlegung in zwei Hälften geschieht nun aber bei den Indern im geraden Gegensatz zu den Griechen mit Vorliebe (in sämtlichen Reihen der Gruppe II): die Cäsur nach der dritten Thesis (fünften Silbe) ist ebenso häufig vertreten als die nach der zweiten Thesis (vierten Silbe). Wie ist das zu erklären?

Wir haben bei Gruppe I (S. 85 f.) gesehen, dass die ursprüngliche Gliederung der Trishtub-Jagati-Reihen dieselbe ist wie im jambischen Trimeter der Griechen; denn jene beiden ältesten Reihen I, 1 und I, 2 setzen sich wie dieser aus drei Dipodien zusammen. Dieselbe dipodische Gliederung müssen wir auch den Reihen der Gruppe II ursprünglich zuschreiben; dazu nötigt nicht nur ihre Cäsur nach der dritten Thesis, sondern auch vergleichsweise die Cäsur nach der zweiten Thesis in Reihe II—III, 1.

Auf der dritten Thesis liegt nämlich in diesen Reihen ein stärkerer (vgl. S. 86) Nachdruck ¹⁾ als auf den anderen Thesen (mit Ausnahme der ersten). Nun ist es Aufgabe der Cäsur eine solche Stelle einzunehmen, dass der Vortragende mit ihrer Hilfe den Nachdruck möglichst vollkommen zu Gehör bringen kann. Die Stimme hält also einen Moment inne, entweder um die folgende Thesis um so stärker betonen zu können, und wir erhalten die Cäsur nach der zweiten Thesis in II—III, 1 ²⁾ — oder sie

¹⁾ Ein Nachdruck, welchem wahrscheinlich der kyklische Daktylus und in Gruppe III der χορὰς ἄνθος τριχουδής, der τριβραχς und Creticus ihre Entstehung gerade an dieser Stelle zu danken haben. Vgl. Gruppe III.

²⁾ Dasselbe geschieht in den Reihen der Gruppe III.

hält inne, nachdem ihre Kraft durch die starke Betonung der dritten Thesis geschwächt ist, und so entstehen die Reihen der Gruppe II mit Casur nach der dritten Thesis.

Doch hat diese Casur in der Mitte immer das Gefährliche, dass die Reihe leicht auseinanderfallen kann — und die Griechen hatten ein Recht sie zu vermeiden. Denn die Teilung ist tatsächlich bei den Indern eingetreten. Es ist aber besonders jene Form, welche wir als Zwischenform I—II, 1 bezeichnen

ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ,

die sich geteilt und zu zwei Reihen geworden ist. So ist die Pañkti des R̥gveda entstanden

ॐ ॐ ॐ ॐ || ॐ ॐ ॐ ॐ

aus einer Form, die sich von II, 1 a b nur durch die Beibehaltung der alten einfachen Arsis am Anfange der zweiten Reihe unterscheidet. Und wir dürfen vermuten, dass es gerade diese Zerlegung der Reihe in zwei ganz gleiche Hälften gewesen ist, welche das Auseinanderfallen beschleunigt hat. Dass dies in der Reihe II, 1 a b nicht so rasch (noch nicht im R̥gveda) und nicht so durchgreifend geschehen konnte, wurde durch die Doppelarsis hinter der Casur

ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ

vermieden. Die Reihenabschnitte wurden dadurch ungleich an Gewicht, sie fielen nicht mehr mit den rhythmischen Gliedern der Reihe zusammen. Aber was sind das für rhythmische Glieder? Es sind nicht mehr jene ursprünglichen Dipodien; denn bei dieser Gliederung könnte an ein Auseinanderfallen der Reihen in zwei Hälften nicht zu denken sein. Es ist unter dem Einfluss der Casur in der Mitte der Reihe allmählich eine tripodische Gliederung an Stelle der dipodischen getreten.

Wenn nun zwar durch die Doppelarsis die Gefahr der Reihenteilung zum Teil beseitigt war, so war sie doch nicht vollständig getilgt. Denn die Erfahrung lehrt, dass trotzdem die Reihen auseinanderfielen (vgl. zweite Abteilung), und das musste um so eher geschehen, so mehr Reihen von gleicher Casur in der Strophenbildung zusammentraten.

Dies geschieht mehr und mehr von der Zeit der upanishads an; denn es begegnen uns seitdem immer mehr Strophen, die nur aus Reihen der Gruppe II bestehen (vgl. S. 94 f.). Daher finden wir auch seit dieser Zeit ein neues Mittel angewandt, um die Reiheneinheit der Gruppe II zu erhalten, es ist die Casur nach

der sechsten Silbe (zwischen den Kürzen des kyklischen Daktylus) in Form

II, 1c ८ ५ ८ ५ ५ ५ | ५ ५ ५ ५ ५.

Und je mehr die Strophen von der Bildung der späteren Indra-vajrá und Vamçasthâ in den Vordergrund treten, um so häufiger wird diese Reihe. Sie tritt in Mischung mit der Form II, 1a b auf und verhindert dadurch deren Teilung. Zu demselben Zwecke wird auch Reihe II—III, 1 immer zahlreicher unter die genannten Reihen gemischt, weil sie durch ihre andere Cäsus den Trennungsprocess hindert.

Dass aber die Cäsus in II, 1c ebenso gut dem Zwecke der Hervorhebung von Thesis 3 dient wie die Cäsus in II, 1a b, sehen wir aus dem ähnlichen Falle im griechischen Trimeter

८ ५ ५ ८ ५ ५ | ५ ८ ५ ५ ५.

Die Hephthemimeres tritt ebenfalls erst jenseits der Arsis ein, welche auf die hervorzuhebende Thesis folgt. Vgl. RW III, S. 185.

Zu Gruppe II gehören ferner drei Formen, welche zwar Cäsus nach der dritten Thesis und Doppelarsis hinter derselben haben, aber nicht jene Syncope der dritten Arsis, deren Eintreten ein charakteristisches Merkmal der Reihen II, 1 ist.

Hierher gehört die Reihe

a. ८ ५ ५ ५ | ५ ५ ८ ५ ५ (II, 2a)

eine seltenere Modification der Reihe II, 1a b. Sie erscheint nur in der vedischen Zeit und immer spärlich. Die Syncope hat hier nicht wie gewöhnlich die dritte, sondern die zweite Arsis getroffen. Dafür ist aber die dritte Arsis erhalten geblieben. Vgl.

Rv. II 9, 1: ní hótâ hotṛishadâne vídânas

tveshó didiváñ¹) asadat sudákshah

ádabdhavratapramatir vásishṭhah

sahasraimbharáh çúcijihvo agníh

a. ८ ५ ५ ५ ५, ५ ५ ५ ५ ५ (II, 1 b)

b. ५ ५ ५ ५ | ५ ५ ५ ५ ५ (II, 2a)

¹ Ueber die Länge des i in didiváñ vgl. Benfey Q-V 6te Abh. 1ste Abt. AKGWG XXVII, insbes. S. 27. Benfey vermag diese Länge nicht auf einen metrischen Grund zurückzuführen. Wir sehen aber deutlich, dass sie hier vom Metrum gefordert wird, da der Ictus des zweiten Fusses auf ihr ruht.

c. ॐ ॐ ॐ ॐ, ॐ ॐ ॐ ॐ (II, 2 a)

d. ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II, 2 a)¹).

Kātha-upan. 5, 2^b: hotâ vedishad atithir duronasat

— ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

R̥igv.-prâtiç. 4, 5^a: çakâram taylor udayaḥ çakâro

ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

Wir geben ein Verzeichnis der Stellen aus der vedischen Periode.

R̥igveda maṇḍ. II (18 Reihen)		7, 4 ^a — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
3, 1 ^c — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		9, 3 ^a ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
4, 5 ^d ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		12, 2 ^c ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
9, 1 ^{bcd} — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		18, 24 ^d ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
		19, 6 ^c — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
		maṇḍ. X, 1—7 (5 Reihen)
		1, 1 ^c — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
18, 5 ^c — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		3, 3 ^a — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
24, 3 ^{bd} ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		4, 5 ^a — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
27, 2 ^b — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		6, 1 ^b — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
28, 4 ^b ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		7, 3 ^b — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
31, 6 ^b ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		maṇḍ. X, 94—96 (8 Reihen)
33, 1 ^d ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		94, 9 ^d — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
33, 13 ^a — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		94, 12 ^a ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
34, 2 ^a — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		94, 14 ^a ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
34, 12 ^d ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		95, 3 ^c ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
40, 1 ^a — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		95, 10 ^c ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
40, 3 ^a „ „		95, 14 ^d ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
40, 5 ^c „ „		96, 2 ^b ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
maṇḍ. III, 1—38 (7 Reihen)		96, 5 ^c ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
8, 5 ^a — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		maṇḍ. X, 128—169 (6 Reihen)
19, 3 ^a ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		128, 4 ^c — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
23, 4 ^b ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		130, 7 ^d — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
29, 15 ^a ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		138, 5 ^b — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
31, 20 ^a ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		147, 2 ^c ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
32, 1 ^d ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		148, 3 ^a — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
36, 6 ^a ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		165, 3 ^a — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
maṇḍ. VII, 1—30 (6 Reihen)		
6, 7 ^d — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ		

¹ Die Cäsur steht in dieser Strophe zweimal (in a und c) in der Com-missur eines Compositums, eine im R̥igveda höchst seltene Erscheinung, die aber in der nachvedischen Zeit häufiger wird.

Mahābhār. I, 214^b: tathā bandhubhiḥ pitṛibhir bhrātṛibhiḥca

— 1 — 1 0 1 — || λ 2 — 1 0 1 — 0

I, 215^c: jhūnā vinçatir āhatā 'kshauhiṇām

— 1 — 1 0 1 — || λ 2 0 — 1 0 1 — 0

Mahāvagga (Vinayapit. (Oldenberg) I, S. 359 Str. 3^c):

so kâlāgataṃ vyākaraṇārahaṃ vaco

— 1 — 1 0 1 — || λ 2 0 1 0 1 0 1 —

Dhammapada 83^d: na uccāvacaṃ paṇḍitā dassayanti

— 1 — 1 0 1 — || λ 2 0 — 1 0 1 — 0

Da in dieser Zeit die quantitative Bestimmtheit der Silben schon fast ganz ausgebildet ist, so sind diese Beispiele für uns von besonderer Wichtigkeit. Sie sind eine Hauptstütze für die Richtigkeit unserer Auffassung der vedischen Reihen. Es handelt sich hier namentlich um die Qualität der vierten Silbe, und wir behaupten im Gegensatz zu Grassmann, dass dieselbe, wenn sie den Ictus trägt, prosodisch bestimmt also lang sein müsse. Wenn sie nun kurz erscheint, so kann sie nicht den Ictus tragen, und es bleibt keine andere Wahl als der voraufgehenden Länge den Ictus zuzuschreiben. Geht aber eine Kürze vorher, so nehmen wir eine Doppelarsis an und geben dem vorderen Reihenabschnitte nur 2 Icten: also 0 2 0 2 | und so gewinnen wir jene kürzeren Reihen, die wir unten behandeln.

Abweichend vom gewöhnlichen Schema II, 2a ist folgende Reihe gebildet:

Mit irrationaler sechster Arsis

Kaṭha-up. 2, 4^c: vidyābhipsinaṃ naciketasam manye

— 1 — 1 0 1 — | 0 1 0 1 — 1 (II, 2aα).

Vgl. zu II, 2a die Zwischenform I—II, 2.

Wenn auch die zweite Arsis nicht syncopiert ist, so entsteht die Reihe

b. 0 2 0 1 0 2 | 0 1 0 1 0 2 (II, 2b).

In ihr hat überhaupt keine Syncope stattgefunden, und sie stellt sich in dieser einen Beziehung am nächsten zu Gruppe I.

Sie erscheint ganz spärlich in vedischer Zeit und ist in der Uebergangsperiode verschwunden. Wir finden sie nur

Rv. II, 1, 1^a: tuām agne dyúbhis tuam āçuçukshāpis

0 2 — 1 0 1 — | 0 1 0 1 0 2.

1, 1^c: tuām vānebhias tuām óshadhībhis

0 1 0 1 0 1 — | 0 1 0 1 0 2.

18, 5^b: ā' catvāriṇṇcātā hāribhir yujānāḥ

— — — — — | ∞ — — — — — ∞.

Die letzte Reihe gehört einer Strophe an, in welcher wie zum Beweise der nahen Verwandtschaft auch Reihe II, 2a vorkommt (II, 18, 5^c).

Im Suparṇākhyāna kommen 5 Reihen vor:

7, 4^b: apanata-hriyā tvaruṇasya' mātāḥ

— — — — — | ∞ — — — — — ∞.

19, 4^d: sarvās tvā' horātrā' abhi ca' çrayam̐tām

— — — — — | ∞ — — — — — ∞.

23, 3^b: ulūko bālbūlaḥ çvasanaḥ kva āsīt¹⁾

— — — — — | ∞ — — — — — ∞.

25, 1^c: kshura-pāvir brahman kva 1 nu sâ bābhūva

— — — — — | ∞ — — — — — ∞.

25, 3^c: kshura-pāvi brahman kva 1 nu tad bābhūva

— — — — — | ∞ — — — — — ∞.

In der Kaṭha-upanishad eine Reihe in einer sechsreihigen Strophe

1, 25^c: ābhirmatprattābhiḥ paricārayasva

— — — — — | ∞ — — — — — ∞.

In der Muṇḍa-up. zwei Reihen

2, 2, 1^d: yad etajjānatha sadasadvarepyam²⁾

— — — — — | ∞ — — — — — ∞?

3, 1, 6^d: yatra tat satyasya paramam nidhānam

— — — — — | ∞ — — — — — ∞.

In der Uebergangsperiode ist uns kein Beispiel bekannt.

So geringfügig die Zahl der Reihen ist, so gross ist doch ihre Bedeutung für die Bildung zweireihiger pāda. Die Reihe hat sich nämlich wie II, 2a in der Cäsur geteilt und ist in zwei selbstständige Reihen auseinandergefallen. Ihr erster Reihenabschnitt verbindet sich dann mit einer anderen Reihe zu einem zweireihigen pāda.

¹⁾ Der Text giebt kvā' āsīt, das Metrum verlangt aber die Auflösung in kva āsīt. Ebenso ist sie an folgenden Stellen notwendig: 23, 1^a; 3^c; 4^{abc}; 5^b; 6^c. Die Worte stehen immer am pāda-Schluss.

²⁾ Die Strophe 2, 2, 1 ist in ihrem Bau nicht recht klar.

Solche pāda finden sich in der vedischen Periode verhältnismässig viele, auch hie und da noch in der Zeit des Uebergangs. Wir citiren einstweilen

Mahābhār. I, 196^a: yadāçrausham droṇaḥ kṛitavarṇā kṛipaçca

— — — — — || λ — — — — — ω.

I, 728^c: hitvā girim açvinau gāmudā carantau

— — — — — || λ — — — — — ω. Vgl. Taf. IV.

Zu Reihe II, 2b vgl. die Zwischenform I—II, 3.

Wenn der Reihe II, 2b der Auftakt fehlt, so entsteht die Reihe c. — — — — — | — — — — — ω (II, 2c).

Sie erscheint etwas zahlreicher als II, 2b, aber bei weitem nicht so oft als II, 2a. Der Kreis ihres Vorkommens ist auf die vedische Periode beschränkt. Die Uebergangsperiode kennt sie nicht. Wir geben zunächst eine Zusammenstellung der Reihen aus den von uns behandelten Gebieten.

Rigveda maṇḍ. II (7 Reihen)

13, 11^a: supravācanāṃ tāva vira virīṣaṃ

— — — — — | — — — — — ω.

23, 19^a: brāhmaṇas pate tuām asyā yantā'

— — — — — | — — — — — ω.

24, 14^a: brāhmaṇas pāter abhavad yathāvaçāṃ

— — — — — | — — — — — ω.

24, 15^a: brāhmaṇas pate suyāmasya viçvāhā

— — — — — | — — — — — ω.

24, 16^a = 23, 19^a.

26, 2^d: brāhmaṇas pāter ava ā' vṛiṇīmahe

— — — — — | — — — — — ω.

42, 2^c: pītriām ānu pradīçāṃ kánikradat

— — — — — | — — — — — ω.

maṇḍ. III, 1—38 (5 Reihen)

2, 2^d: dā|ābho viçā'm ātithir vibhā'vasuḥ

— — — — — | — — — — — ω.

3, 10^c: jātā ā'priṇo bhūvanāni ródast

— — — — — | — — — — — ω.

7, 3^d: tā' avāsayat purudhāpratikaḥ

— — — — — | — — — — — ω.

29, 5^a: mánthatā naraḥ kavīm advayantam

— — — — — | — — — — — ω.

34, 10^a: indra óshadhír asanod áhâni

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

maṇḍ. VII, 1—30 enthält keine Reihe II, 2c.

maṇḍ. X, 1—7 (2 Reihen)

5, 7^d: pû'ra ā'yuni vṛishabhāçca dhenūh

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

6, 5^d: jâtivedasaṃ juhúam sahâ'nâm

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

Maṇḍ. X, 94—96, ebenso X, 128—169 enthalten keine Reihe von dieser Form, auch die brâhmaṇas (Aitareya- und Çatapatha- 11. 12. 14), das Suparṇākhyâna, Kāṭha- und Muṇḍa-upanishad haben sie nicht. Erst im Rîgveda-prâtiçākhyâ tritt sie wieder an 3 Stellen auf:

Rîgv.-prâtiç. 2, 1^a: saṃhitâ padaprakṛitih padântât¹⁾

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

4, 1^c: ghoshavatparāh prathamâs tṛitriyânt

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

5, 15^c: svâdushaṃ sadaḥ purushantiçabdalā

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

Ebenso wie II, 2a und II, 2b wird auch II, 2c verwandt zur Bildung zweireihiger pâda. Sie teilt sich in der Cäsar; ihr anlautender Reihenabschnitt wird anlautende Reihe und bildet mit einer zweiten Reihe einen pâda bhurij (vgl. Taf. IV). Ein solcher pâda findet sich noch in der Uebergangsperiode.

Dhammap. 40^b: naṅgarûpamaṃ kâyam imaṃ viditvâ

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ || λ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

Aus den Quantitäten der ersten Reihe in dieser Zeit, wo prosodische Bestimmtheit schon nahezu erreicht ist, können wir schliessen, dass wir unsere vedischen Reihen ihrem Rhythmus nach richtig erfasst haben.

Diese Form II, 2c steht aber nach den vorliegenden Beispielen zu urteilen auch schon in der vedischen Periode durchweg auf dem Standpunkte prosodischer Bestimmtheit: Thesen lang und Arsen kurz; nur die Thesis unmittelbar vor der Cäsar ist wie überall anceps. Der Grund dafür liegt in dem trochäischen Charakter der Reihe. Der alte jambische Silbenfall ist überwunden, der Auftakt weggelassen. Damit nun aber bei der teilweisen pro-

¹⁾ Cäsar wie so oft im Rîgvedaprâtiç. in der Commissur eines Compositums.

sodischen Unbestimmtheit, wie sie dem anlautenden Teile der Trish-tubh-Jagati-Reihen eigen zu sein pflegt, keine Unklarheit entstände, ob der jambische oder trochäische Anlaut der vom Dichter beabsichtigte sei, so war es nötig den trochäischen Anlaut durch vollkommene Bestimmtheit der Quantität kenntlich zu machen. Mit der Einführung des trochäischen Rhythmus in die Metrik war ein weiterer Schritt zur prosodischen Bestimmtheit gethan.

Es bleibt nur die Frage, ob nicht die erste Arsis noch prosodisch unbestimmt geblieben ist. Denn die Fälle mit anlautender Kürze könnten auch als kürzere Reihen¹⁾ gedeutet werden. Wir setzen diese Fälle hierher.

Rv. maṇḍ. II,

3, 7^b: rījū yakshataḥ sām ṛicā' vapūshṭarā

ᷡ 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1.

10, 3a: wir fügen vergleichshalber den vorausgehenden pāda c bei —

c. ṣīriṇāyāṃ cid aktūnā mähobhir

d. āparivṛito vasati prācetāḥ

c. 1 1 — 1 | 1 1 1 1 1 1 * Reihe I—III mit doppeltem Auftakt

d. ᷡ 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1.

Wir machen einstweilen auf den Unterschied beider Reihen aufmerksam: in c ist die zweite Arsis (hier vierte Silbe) lang, in d dagegen die vierte Silbe kurz.

38, 9^b: vratām aryamā' nā minānti rudrāḥ

ᷡ 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1.

nā ārātayas tām idām suastī

ᷡ 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1.

40, 1^b: jānanā divó jānanā pṛithivyā'ḥ

ᷡ 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1.

16, 6^b: vṛiṣhaṇā hārī vṛiṣabhā'ṇi ā'yudhā

ᷡ 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1.

In maṇḍ. III, 1—38 fehlt die Reihe.

maṇḍ. VII, 1—30

2, 6^a: utā yóshane divié mahī'na

ᷡ 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1.

¹⁾ Welche wir unten behandeln.

19, 5^b: náva yát púro navatīm ca sadyáh

ṽṽṽṽṽ|ṽṽṽṽ ṽ.

maṇḍ. X, 1—7 nur 6, 2^d: áparihvṛito átio ná sáptiḥ

ṽṽṽṽṽ|ṽṽṽṽ ṽ.

94—96 95, 11^d: ná na á'çriṇoḥ kím abhúg vadâsi

ṽṽṽṽṽ|ṽṽṽṽ ṽ.

In 128—169 fehlt sie.

Im Ait.- und Çat.-br. fehlt sie ebenfalls.

Suparṇákhy. 9, 5^b: aham ojasâ tarasâ balēna

ṽṽṽṽṽ|ṽṽṽṽ ṽ.

Kaṭha-upan. 6, 19^a: saha nāvavatu saha nau bhunaktu ¹⁾

ṽṽṽṽṽ|ṽṽṽṽ ṽ.

Muṇḍa-up. enthält kein Beispiel.

Ṛigv.-prātiç. 2, 20^d: maruto 'madann abhito 'navanta

ṽṽṽṽṽ|ṽṽṽṽ ṽ.

4, 21^a: çavaso mahaḥ sahasa ²⁾ iḷāyāḥ

ṽṽṽṽṽ|ṽṽṽṽ ṽ.

5, 24^b: vṛishamaṇyavo 'dhishavanyâpraṇyaḥ

ṽṽṽṽṽ|ṽṽṽṽ ṽ³⁾.

7, 9^a: karaṇam ca cit, karate vṛinīmahe ⁴⁾

ṽṽṽṽṽ|ṽṽṽṽṽṽ.

¹⁾ Die Strophe 6, 19 ist nicht ganz klar. Wir fassen sie folgendermassen

Kaṭha 6, 19: saha nāvavatu saha nau bhunaktu

saha vīryam karavāvahai

tejasvināvadhitam

astu mā vidvishāvahai

ṽṽṽṽṽ|ṽṽṽṽ ṽ (kürzere Reihe 2)

ṽ ṽ ṽ ṽ ṽ|ṽṽṽṽ (k. R. 2 a)

ṽ ṽ ṽ ṽ ṽ ṽ ṽ } zwei Çloka-Reihen.
ṽ ṽ ṽ ṽ ṽ ṽ ṽ

²⁾ Hier eine kurze Ictussilbe wie im Ṛigveda öfter an dieser Stelle. Vgl. Benfey Q-V 2te Abh. AKGWG XX. Siehe S. 69 f. Anm.

³⁾ Im Ṛigv.-prātiç. finden sich noch folgende 5 Fälle mit langer vorletzter Arsis: 1, 7^b (I, 1), 1, 9^a (II, 1c), 1, 20^c (II, 1c), 2, 17^a (II, 1a), 8, 13^b (II, 1a).

⁴⁾ Diesem pāda folgt ein anderer mit doppeltem Auftakt:

Sehen wir von Katha-up. 6, 19^a ab, für welche Reihe wir in Anm. 1 eine besondere Erklärung geben, so sehen wir überall in der vierten Silbe dieselbe Kürze erscheinen wie in II, 2c.

In den später behandelten kürzeren Reihen dagegen wird die entsprechende Stelle meist von einer Länge eingenommen. Und wir werden diese Erscheinung unten rhythmisch begründen. Dazu kommt die weitere Erwägung, dass es uns Wunder nehmen müsste, wenn wir nicht bei der mit Thesis anlautenden Reihe II, 2c eine syllaba anceps am Anfange fänden, da sogar das Griechische dieselbe noch in Resten bewahrt hat, wie die erste Thesis des Homerischen Hexameters (RW II, 2 S. 306) und namentlich die jambische und pyrrhichische Basis (RW III, 484 f.) zeigen.

Z. B. II. A. 497: δαΐζων ἵππους τε καὶ ἄνδρας οὐδέπω ἔκτωρ
 — — — — — | — — — — — .

Pindar Ol. I, 1: Ἄριστον μὲν ὕδωρ, ὃ δὲ χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ
 — — — — — | — — — — — .

Sappho fr. 40: Ἔρος δ' αὐτὲ μ' ὁ λυσίτελης δύνει
 γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρεστον
 — — — — — | — — — — — .
 — — — — — | — — — — — .

Wenn wir demnach jene mit zwei Kürzen beginnenden Reihen als Reihen II, 2c betrachten und ihrer ersten Kürze den Ictus zuschreiben wollten

— — — — — | — — — — — .

so müssten wir das gemeinsame Schema für alle Reihen II, 2c folgendermassen aufstellen:

— — — — — | — — — — — .

Aber eine Entscheidung über die eigentliche Natur jener Reihen sind wir nicht im Stande zu geben. Denn es wäre wohl möglich, dass sie unter die kürzeren Reihen gehören und mit doppeltem Auftakt beginnen, obwohl die durchgängige Kürze der vierten Silbe auffallend bleibt.

Wir stellen diese Reihen auf unserer Tabelle IV besonders (hinter die kürzeren Reihen).

7, 9^b: bhavataṃ kṛinotu bhavata svastaye

— — — — — | — — — — — .

ein verkürzter pāda (vgl. IV, 1 dδ auf Taf. IV.)

Eine Abweichung von dem normalen Schema II, 2c ist in folgender Reihe enthalten.

Rv. II, 2, 4^c: prīñiāḥ patarāṃ citāyāntam akshábhīḥ
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ (II, 2cβ).

Vgl. zu Reihe II, 2c die Zwischenform I—II, 4.

Gruppe III.

Reihen mit fester Cäsar nach der zweiten Thesis
 (vierten Silbe).

Schlussformen Vâtormī und Çālinī.

Regelmässige Syncope der dritten Arsis.

Unmittelbar hinter der Cäsar folgt:

1. ein Trochäus mit aufgelöster Thesis und irrationaler Arsis
 ˘ — (χορρεῖος ἄλογος τροχοειδής der griechischen Rhythmiker)¹⁾;
2. ein Trochäus mit aufgelöster Thesis und rationaler Arsis
 ˘ ˘ (τρίβραχος);
3. ein Creticus ˘ —.

So entstehen folgende drei Normalschemata:

1. ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Vâtormitypus (III, 1).
2. ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ (III, 2).
3. ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Çālinitypus (III, 3).

Diese dritte Gruppe umfasst die Vorbildungen der Vâtormī- und Çālinīpāda. Ihre Reihen enthalten schon die wesentlichen Merkmale dieser Metra: Die Cäsar steht nach der vierten Silbe, die dritte Arsis ist syncopiert, so dass die Cäsar zwischen zwei Thesen zu stehen kommt; hinter der Cäsar folgt unmittelbar der charakteristische Fuss, der durch seine Stärke über die andern Füße sich erhebt.

Aber die Quantitäten sind noch nicht entwickelt. Halten wir fest, dass in der klassischen Zeit die beiden vorderen Reihen²⁾ von Vâtormī und Çālinī aus vier langen Silben bestehen (— ˘ — ˘), so beobachten wir eine Annäherung an diese Schlussform in folgender Weise.

Die Quantitäten der vorderen Reihenabschnitte³⁾ in Gruppe III sind in vedischer Zeit noch unbestimmt (˘ ˘ ˘ ˘).

¹⁾ RW I, S. 122.

²⁾ Wir kommen unten auf den Unterschied zu sprechen, dass die vedi-

— ॐ — ॥ λ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ (II—III, 1)
 — ॐ ॥ ॥ λ ॥ ॐ — ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ (III, 3)
 — ॥ ॐ ॥ λ ॥ ॐ — ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ (III, 3)
 — ॐ — ॥ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ (II, 1 a).

In der Zeit des Uebergangs wird zwar die erste Thesis (zweite Silbe) mit wenig Ausnahmen lang, entsprechend dem allgemeinen Entwicklungsgange der Trishṭubh-Jajati-Familie. Aber die zweite Arsis (dritte Silbe) ist zuerst immer noch prosodisch unbestimmt und entwickelt sich erst allmählich in dieser Periode zur Länge. Unveränderlich wird die Länge aber nicht eher als in den Vātormi- und Çālini-Strophen der klassischen Zeit. Hierin liegt ein grosser Unterschied von Gruppe II, deren Reihen schon in der Zeit des Uebergangs die zweite Arsis fast durchgängig kurz haben. Gruppe II erreicht also ihr Ziel eher als Gruppe III, und die Zeit des Uebergangs gilt mehr für diese als jene, da Gruppe II auf dieser Stufe schon nahezu die Vollendung seiner Formen erreicht hat. Dagegen kämpft Gruppe III noch immer um die Gestaltung seiner Quantitäten. Wir geben Beispiele.

Mahābhār. Ambopākhy. Benfey Chrestom. S. 34 (Str. 6):

tato 'haṃ tām iṣubhir dīpyamānām
 samāyāntīm antakālārkadīptām
 chittvā tridhā pātayāmāsa bhūmau
 tato varau pavanaḥ puṇyagandhiḥ
 ॐ — ॥ λ ॥ ॐ — ॥ ॐ ॥ ॐ (III, 1)
 ॐ — ॥ λ ॥ ॐ — ॥ ॐ ॥ ॐ (III, 3)
 — ॥ ॐ ॥ λ ॥ ॐ — ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ (III, 3)
 ॐ ॐ ॥ λ ॥ ॐ — ॥ ॐ ॥ ॐ (III, 1).

Aus Buddhaghoshas Commentar zum Dhammap. Fausböll S. 149:

sabbo jano hiṃsito Piṅgalena,
 tasmim̐ mate paccayaṃ vedayanti;
 piyo nu te āsi akappaṇatto,
 kasuṃ nu tvaṃ rodasi dvārapāla ¹⁾

¹⁾ Die älteren Pālischriften haben meist die Kürze in der zweiten Arsis der Reihen III. Ausser in dieser Reihe (Fausböll Dhammap. S. 149d) kommt die Länge nur noch an folgenden Stellen vor:

Vinayaṭṭi. (Oldenberg) I, S. 3 b;

Dhammapada 142^b und in der öfter wiederkehrenden Reihe

apossukko mātāṅgaraññe va nāgo

— ॥ — ॥ — ॥ ॐ — ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ,

z. B. Dhammap. 330^d. Die hier herrschende Gruppe II hat also ihre Eigen-

$\text{— x u x} | \lambda \text{ x u — x u u } \psi \text{ (III, 3)}$
 $\text{— x u x} | \lambda \text{ x u — x u u } \psi \text{ (III, 3)}$
 $\text{u x u x} | \lambda \text{ x u u x u u } \text{ x (II—III, 1)}$
 $\text{— x — x} | \lambda \text{ x u — x u u } \psi \text{ (III, 3)}.$

Nun finden sich zwar Strophen, in denen die zweite Arsis schon durchgängig lang ist z. B. Mahābhārata I von 148 bis 215 27 Strophen, ferner von 3650 bis 3672 die Strophe 3671, sodann im Ambopākhyāna 5 Strophen¹⁾. Aber da in denselben Partien auch Strophen erscheinen, welche Kürze in der zweiten Arsis oder teilweise Kürze teilweise Länge in derselben bieten, so ist dies Beweis genug, dass die zweite Arsis immer noch als anceps gefühlt wurde. Doch sehen wir, dass die Länge schon anfängt durchzudringen. Dies ist besonders da der Fall, wo die Reihen der Gruppe III vorwiegend zur Strophenbildung verwandt werden. Dann sind sie nicht beeinflusst von den Reihen der Gruppe II²⁾ und sie schreiten in ihrer Entwicklung zur Länge der zweiten Arsis rascher vor. So geschieht es in den Partien des Mahābhārata I, 148—215 und noch mehr Ambopākhyāna, Benfey Chrestom. S. 33 Str. 5 — S. 34 Str. 16. Wir finden sogar einige reine Çālini-Strophen in der Uebergangsperiode: im Ambopākhyāna bei Benfey Chrestom. S. 34 Str. 11 und 12, im Mahābhāshya (Kielhorn) vol. II S. 72, in den Five Jātakas³⁾ (Fausböll) S. 67. Wir sehen daraus, wie die klassische unmittelbar an die Uebergangsperiode anschliesst, was wir in gleichem Masse nicht von der letzteren im Verhältnis zur vedischen Periode behaupten können.

Soweit haben wir die Entwicklung der vorderen viersilbigen

tümlichkeit (Kürze der zweiten Arsis) der minder bedeutenden Gruppe III aufgeprägt.

¹⁾ Im Einzelnen sind es folgende Strophen:

Mahābhār. I, 149—152; 161; 176; 177; 179; 181; 183—185; 188; 190; 191; 193—195; 198; 199; 203; 205; 210—212; 214; 215.

Mahābhār. I, 3671.

Mahābhār. Ambopākhyāna, Benfey, Chrestom. S. 33 Str. 5. S. 34 Str. 7. 8. 16. S. 55 Str. 6.

²⁾ Die eingemischten Reihen der Gruppe II behalten durchweg die Kürze.

³⁾ Die Five Jātakas enthalten schon fast durchgängig klassische Strophen. Wenn wir sie dennoch der Uebergangsperiode zuweisen, so haben wir nur den Grund, weil das Somadatta-Jātaka S. 11 in einer Indravajrā-Strophe eine Reihe III, 3 enthält, ferner das Çāṣa-Jātaka S. 64 in einer Çālini-Strophe eine Reihe II—III, 1. Die Reihenmischung ist also noch nicht völlig überwunden.

Reihenabschnitte ins Auge gefasst, welche bei allen drei Normalformen gleich ist.

Die hinteren Reihenabschnitte unterscheiden sich nur durch den ersten Fuss: den χορείος ἄλογος τροχοειδής in III, 1, den τριβραχυσ in III, 2 und den Creticus in III, 3. Aber sie sind nur metrische Variationen einer und derselben rhythmischen Grundgestalt, und wir müssen sie eben deshalb auf denselben Rhythmus zurückführen. Dies ist nur dadurch möglich, dass wir sie mit dem gehobenen Taktteil beginnen lassen und vor demselben eine Syncope der vorausgehenden Arsis annehmen¹⁾. Vgl. S. 50 u. 54.

Wir behandeln die drei Reihen unter Nummer a und b.

a. Vorbildungen des Vâtormipâda sind die beiden Reihen

III, 1 ˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

und III, 2 ˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘.

Wir könnten sie auch zusammenfassen zu einer einzigen Reihe

˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘,

und wir würden dann sehen, dass die vierte Arsis (siebente Silbe) noch anceps ist, während der Vâtormipâda

— ˘ — ˘ — | λ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘

an derselben Stelle nur noch die Länge hat. Um nun den Entwicklungsprocess von der Ancipität zur Länge in der vierten Arsis zu verfolgen, ist die Trennung in die beiden Reihen III, 1 und III, 2 nötig.

Reihe III, 1 ist die verbreitetste in den Vedaliedern, sie nimmt mit Reihe II, 1a bei weitem den grössten Anteil an der Bildung der Hymnen. Viel seltener ist III, 2, aber immerhin eine regelmässige Erscheinung in den vedischen Hymnen. Wir sehen also, dass schon in dieser ältesten Litteratur die Länge in der vierten Arsis vorherrscht, dass mithin die Bewegung nach dem Endziel hin bereits begonnen hat. Dasselbe Verhältnis erstreckt sich über die ganze vedische Periode, Reihe III, 2 ist neben III, 1 durchaus legitim. Dagegen tritt in der Uebergangsperiode die Reihe III, 2 fast ganz zurück. Wir finden sie nur an drei Stellen: Mahābhārata I, 729^a und 730^c, Dhammap. 54^b.

¹⁾ Die rhythmische Grundgestalt ist folgende:

˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘.

Dieselbe liegt noch vor in Reihe I, 1. Daraus entstehen:

˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ III, 1

˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ III, 2

˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ III, 3.

Die Entwicklung der vierten Arsis zur Länge ist also in der Uebergangsperiode nahezu vollendet, und die klassische Zeit unterscheidet sich nur dadurch von der vorausgehenden Periode, dass die Länge an der genannten Stelle ausnahmslos geworden ist.

Wir bemerken auch hier wieder, um wie viel enger die klassische mit der Uebergangsperiode zusammenhängt als die letztere mit der vedischen Zeit. Das charakteristische Merkmal der Vâtormî-Form der χορείος ἄλογος τροχοειδής ist in der vedischen Periode noch unentwickelt, aber die Entwicklung ist eingeleitet, in der Uebergangsperiode erscheint er fast ganz entwickelt, in der klassischen Zeit ist er stereotyp geworden. Die letzte Periode hat sich auch für die katalektische Form entschieden, während in der Uebergangsperiode noch die akatalektische neben der katalektischen vorkommt.

Wir stellen am Schluss die Schemata der drei Perioden neben einander, indem wir die Reihen III, 1 und III, 2 zu einer Reihe zusammenfassen:

Vedische Periode ८ ५ ८ ५ | λ ८ ८ ८ ८ ५ ५ III, 1 und III, 2.

Uebergangsperiode ८ ५ ८ (ω) | λ ८ ८ ८ ८ ५ ५ III, 1 und III, 2.

Klassische Periode — ५ — ५ | λ ८ — ५ ८ ५ ५ III, 1 d. i. Vâtormîpâda.

b. Vorbildung des Çâlinîpâda ist die Form

III, 3 ८ ५ ८ ५ | λ ८ — ५ ८ ५ ५.

Der Creticus hinter der Cäsar ist ein so eigenartiger Fuss, dass er schon im Rigveda eine besondere Stellung unter den verschiedenen Formen einnimmt. Benfey AKGWG XXIV Ueber einige Wörter mit dem Bindevocal î S. 19. 22. 38 nennt den Creticus bald den pathetischen bald den majestätischen Fuss, weil er vorzugsweise an pathetischen Stellen gebraucht wird. Vgl. S. 39. Reihe III, 3 verdankt also dem Gedankeninhalt ihre Entstehung. Und einmal entstanden erhielt sich diese Reihe durch alle Perioden in gleicher Häufigkeit. In der vedischen Periode steht sie zuerst in der Mitte zwischen III, 1 und III, 2, so in den Hymnen (mantras) und brâhmanas. Am Ende derselben tritt dagegen III, 1 mehr zurück und III, 3 wird ihr an Reihenzahl gleich und überflügelt sie sogar, so im Suparṇâkhyâna, in den upanishads und im Rigvedaprâtîçâkhyâ. Dasselbe Verhältnis bleibt zwischen III, 1 und III, 3 auch in der Uebergangsperiode bestehen. In der klassischen Zeit ist III, 3 Çâlinîpâda geworden, indem die katalektische Form sich allein noch erhalten hat, ganz ebenso wie im Vâtormîpâda. Und nun zeigt sich jene angefangene Entwicklung noch weiter

30, 6^e: jahí praticó anúcáḥ párāco

ᵁᵁᵁᵁ ᵁ|ᵁ-ᵁᵁᵁᵁ ᵁ.

30, 9^d: árshantu á'pas tváyehá práśútāḥ

-ᵁᵁᵁᵁ ᵁ|ᵁ-ᵁᵁᵁᵁ ᵁ.

mand. VII, 1—30 (2 Reihen)

18, 9^a: iyúr ártḥam ná niarthám párushmīm

-ᵁ-ᵁᵁ ᵁ|ᵁ-ᵁᵁᵁᵁ ᵁ.

28, 2^d: ghorāḥ sán krátvā janishṭhā áśhāḥḥaḥ

-ᵁ-ᵁᵁ ᵁ|ᵁ-ᵁᵁᵁᵁ ᵁ.

mand. X, 1—7 (1 Reihe)

1, 3^e: áśá' yád asya páyo ákrata svám

-ᵁᵁᵁᵁ ᵁ|ᵁ-ᵁᵁᵁᵁ ᵁ.

mand. X, 128—169 (2 Reihen)

139, 2^a: nṛicákshā eshá divó mádhyā ásta

ᵁᵁᵁᵁ ᵁ|ᵁ-ᵁᵁᵁᵁ ᵁ.

165, 4^d: tásmāi yamá'ya námo astu mṛityáve

-ᵁᵁᵁᵁ ᵁ|ᵁ-ᵁᵁᵁᵁᵁᵁ.

Sonst finden sich in der vedischen Periode diese Reihen nur noch im R̥gvedaprātiçākhyā, hier aber auch besonders zahlreich.

R̥gvedaprātiç. paṭ. 1—9 (15 Reihen)

1, 19^b: ikāraikārau yakāraḥ çakāraḥ

ᵁᵁ-ᵁᵁ ᵁ|ᵁ-ᵁᵁᵁᵁ ᵁ.

1, 20^a: sakārarephalakāráçca repham¹⁾

ᵁᵁᵁᵁ ᵁ, ᵁ-ᵁᵁᵁᵁ ᵁ.

¹⁾ Die Cäsur in der Commissur eines Compositums ist im R̥g. - prātiç. ebenso vollgültig wie die Cäsur nach dem Wortschluss. Das beweist die Kürze der ictustragenden Silbe, welche einer solchen Cäsur unmittelbar vorhergeht und sich unter dem Einfluss derselben ganz ebenso erhalten hat wie die ictustragende Kürze im Wortschluss vor der vollen Cäsur. Beide Cäsuren üben also dieselbe Wirkung wenigstens im R̥g. - prātiç. Vgl. auch S. 102 Reihe II, 2aγ.

Noch einleuchtender wird dies Resultat durch solche Fälle, in denen die Cäsur gleichzeitig mit Syncope der Arsis verbunden ist, an folgenden Stellen: R̥g. - prātiç. 2, 27^a: prakṛityetikaranādaḥ pragṛihyaḥ

ᵁᵁ-ᵁᵁ, λᵁ-ᵁᵁᵁᵁ ᵁ (III, 1).

6, 12^b: parakramasvararephopadhe na

ᵁᵁᵁᵁ, λᵁ-ᵁᵁᵁᵁ ᵁ (III, 1).

6, 14^d: pūrvottarasvarasārūpatām ca

-ᵁᵁᵁᵁ, λᵁᵁᵁᵁᵁᵁ ᵁ (III, 2).

9, 16^a: abhimātinīpṛitanopadhas tu

ᵁᵁ-ᵁᵁ, λᵁᵁᵁᵁᵁᵁ ᵁ (III, 2).

1, 32^d: ūdhar na rephe 'rushāso 'tṛiṇan mahī

— 1 0 0 1 1 | 0 — 1 0 0 1 0 1.

4, 36^a: imityantalopa eśhūdayeshu

— 1 1 — 0, λ 1 1 0 — 1 0 1 0 0 (III, 3).

4, 39^b: sparçāntahsthāpratyayau nirhrasete

— 1 — 1 —, λ 1 1 0 — 1 0 1 0 1 (III, 3).

6, 14^c: akrāntoshmapratyayābhāvam eke

— 1 — 1 —, λ 1 1 0 — 1 0 1 0 1 (III, 3).

8, 10^b: vardhatām vipravacaso jihvayeti

— 0 — 1 0, λ 0 — 1 1 0 1 0 0 0 (IV, 1 d β).

Wo in diesen Fällen eine ictustragende Kürze vor der Cäsur steht, müssen wir notwendig eine einmorige Pause (λεῖμμα) annehmen, da die Kürze nicht zum τρῖσῑμος gedehnt werden kann, um die syncopirte Arsis zu ersetzen. Und auch in den Fällen, wo eine Länge vorhergeht, ist es das Wahrscheinlichste, dass ein λεῖμμα auf sie folgte. Ist dies aber der Fall, so kann die Vollgültigkeit der Cäsur in der Commissur nicht mehr bezweifelt werden, da durch das λεῖμμα ein Einhalten der Stimme bedingt ist. Und es erklärt sich dann, wie vor dieser Cäsur die Ancipität der Thesis sich ebenso erhalten konnte wie vor der Cäsur nach dem Wortschluss.

Diesen 6 Fällen mit gleichzeitiger Syncope stehen im Rīgṽ.-prātīc. paṭ. 1—9 19 bez. 23 Fälle mit erhaltener Arsis gegenüber, nämlich folgende:

Reihen II, 1 a b	1, 26 ^d II, 1 a	} 19 Fälle.
	2, 12 ^c II, 1 b	
	5, 10 ^d II, 1 b	
	6, 15 ^d II, 1 b	
	7, 4 ^a II, 1 b	
	7, 7 ^c II, 1 b	
Reihe I—II, 1	8, 12 ^c	
Reihen II, 1 c	1, 14 ^d	
	1, 15 ^c	
	1, 19 ^a	
	1, 20 ^c	
	4, 2 ^b	
	6, 13 ^c	
Reihe III, 3 d	1, 20 ^a	
	4, 16 ^a	
	5, 20 ^a	
	5, 21 ^c	
	6, 15 ^c	
	9, 1 ^a	

Hierzu kommen noch 4 Fälle, wo in Reihe II, 2 a γ die Cäsur nach der sechsten Silbe in der Commissur steht, vgl. S. 102

4, 4^b; 4, 4^c; 4, 6^b; 4, 6^d.

Dies ungleiche Verhältnis ist sehr erklärlich; denn durch das λεῖμμα wird

- 2, 23^b: bhûto 'bhi, çveto 'rushaḥ, tena no 'dya
 — — — — — | — — — — —
 2, 31^c: vibhṽ vidhartâ vipanyâ kadâ yâ
 — — — — — | — — — — —
 2, 31^d: mâtetyṛikâre 'pyapâdâdibhâji
 — — — — — | — — — — —
 4, 16^a: aso 'nto 'rephavataḥ pâraçabde
 — — — — — | — — — — —
 5, 20^a: ṛikârarephashakârâ nakâraṃ
 — — — — — | — — — — —
 5, 21^c: tathâ sakâraçakâravavetaṃ
 — — — — — | — — — — —
 6, 15^c: khyâtau khakârayakârâ u eke
 — — — — — | — — — — —
 7, 26^a: cakrur vadete daçasyantsamudro
 — — — — — | — — — — —
 7, 26^c: te vo bhayante niyudbhiḥ kṛipîṭaṃ
 — — — — — | — — — — —
 8, 13^c: janayâ daivyam bhujemâ tanûbhir
 — — — — — | — — — — —
 9, 1^a: sarvatra pûrvapadântâḥ plavante
 — — — — — | — — — — —
 9, 10^a: sumnâyur juhva ṛitâyann ṛitâyum
 — — — — — | — — — — —

In der Uebergangsperiode finden sich die beiden Reihen
 Mahâbhârata I, 732^a: mukhena garbham labhetâm yuvânau

— — — — — | — — — — —

und Vinayapiṭaka (Oldenberg) I, S. 7^b:

ye sotavanto, pamuñcantu saddham.

— — — — — | — — — — —

Hieran schliessen sich einige Reihen desselben Silben-Schemas
 mit der Cäsar nach der sechsten Silbe, also nach der Kürze des
 Creticus. So ergiebt sich folgendes Schema:

5. — — — — — | — — — — — (III, 3 e).

ein Compositum in seine Teile auseinandergerissen, eine Gewaltmassregel, die
 jeder kunstmässige Dichter vermeiden muss. Da nun aber die Strophen des
 Rîgv.-prâtiç. nur grammatischen Zwecken dienen, so ist der Dichter weniger
 besorgt um kunstgerechte Formen und konnte es bei der Bestimmtheit seines
 Stoffes auch weniger sein.

Rigv. maṇḍ. X, 1, 5_{bc}: yajñásya-yajñasya ketúm rúcāntam

— 1 0 0 2 2 0 | — 1 0 0 2 0.
prátyardhiṃ devásya-devasya mahná'
— 1 1 2 2 0, — 1 0 0 2 1.

Suparṇákhy. 13, 3^d: yatrā 'dhi-ruhyā 'dmā rucyā 'mbā bakshyaṃ

— 1 0 0 2 2 0 | — 1 0 0 2 0.

Rigv.-prātiç. 7, 4^e: ārabhya saṃmīlya makshuṅgamābhir

— 1 0 0 2 2 0 | — 1 0 0 2 0.

In der Uebergangsperiode nur

Mahābhār. I, 10619^b: çivaçca saumyaçca hi brahmaghoshah

0 1 0 0 2 2 0 | — 1 0 0 2 0.

Beide Cäsuren die nach der fünften und die nach der sechsten Silbe sind beweisend für die Einreihigkeit ihrer pāda, weil sie mitten in einen Fuss (Creticus) hineinfallen, was nur den Zweck haben kann rhythmische mit metrischen Abschnitten nicht zusammenfallen zu lassen oder die Teilung der Reihe in zwei Reihen zu verhindern. Vgl. S. 85 und 96. Bei der Cäsur nach der vierten Silbe in dem Normalschema III, 3 lag die Gefahr der Reihenteilung sehr nahe. Diesem Umstande haben die Cäsuren in III, 3d und III, 3e ihre Entstehung zu danken.

Wenn nun III, 3d und III, 3e einreihige pāda sind, so folgt die Einreihigkeit auch für III, 3 selbst, insofern letztere Form die Voraussetzung für die beiden ersteren ist. Wenn nun nebenher in Form III, 3 vielfach auch Reihenteilung eingetreten ist, so sehen wir daraus, dass jene Gefahr des Auseinanderfallens der rhythmischen Glieder zur Wirklichkeit geworden ist. Darüber später (zweite Abteilung).

Aus der ursprünglichen Einreihigkeit von III, 3 und der Einreihigkeit der pāda in den Gruppen I und II folgt nun auch für die Formen III, 1 und III, 2 dieselbe Beschaffenheit. Und diese hat ihren Ausdruck gefunden durch die beliebige Reihenmischung in der vedischen und Uebergangsperiode.

Reihen der Gruppe III, welche von den Normalschemata abweichen.

1. Zunächst gehören hierher diejenigen Reihen III, 3, in welchen der Creticus eine Auflösung erfahren hat.

a. Reihen III, 3 (Cäsur nach der zweiten Thesis), welche einen Paeon IV enthalten.

Schema ॐ ॐ ॐ ॐ | ल ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (III, 3 f).

Vedische Periode:

Rv. VII, 1, 19^b: durvâ'sase ámataye má' no asyaí

ॐ ॐ ॐ ॐ | ल ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (III, 3 f).

Muṇḍa-upan. 1, 2, 6^c: priyâm vâcam abhivadantyo 'reccayantya

ॐ ॐ ॐ ॐ | ल ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (III, 3 f).

R̥igv.-prâtiç. 1, 2^d: matvâgastyo 'viparihâram tad eva

ॐ ॐ ॐ ॐ | ल ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (III, 3 f).

Hierher rechnen wir auch

Suparnâkhy. 14, 4^c: parâsyâṁ namati tâvat tiraçci

ॐ ॐ ॐ ॐ | ल ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (III, 3 g).

Uebergangsperiode:

Mahâbhâr. I, 730^a: yuvâm varṇân vikururutho viçvarûpâm

ॐ ॐ ॐ ॐ | ल ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (III, 3 f).

I, 10605^b: bhâryaṁ vai duhitaram svâm sujâtâm

ॐ ॐ ॐ ॐ | ल ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (III, 3 f).

b. Reihen III, 3 e (Cäsar nach der sechsten Silbe), welche einen Paeon I enthalten.

Schema ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (III, 3 i).

Vedische Periode:

Ait.-brâhm. 7, 13, 13^d: tasmât te mâtṛâpi mithunibhavanti

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (III, 3 i).

Kaṭha-upan. 1, 21^b: na hi suvijñeyam aṇur esha dharmah

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (III, 3 i).

Uebergangsperiode:

Mahâbhâr. I, 722^b: 'girâ vâçapsâmi tapasâ hyanantau

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (III, 3 i).

c. Reihen, welche zwei Cäsuren enthalten, eine nach der vierten (III, 3) und eine nach der sechsten Silbe (III, 3 e) und zugleich der Creticus zum Paeon I auflösen.

Schema ॐ ॐ ॐ ॐ | ल ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (III, 3 g¹¹).

Nur in der Uebergangsperiode vorhanden: Vinayapitaka (Oldenberg) I

S. 7^a: apârutâ tesam amatassa dvârâ

ॐ ॐ ॐ ॐ | ल ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ.

S. 358^d: bhikkhu katham hoti idha paggahâraho

ॐ ॐ ॐ ॐ | ल ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ.

S. 359 Str. 9^d: so tâdiso bhikkhu idha paggahâraho

ॐ ॐ ॐ ॐ | ल ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ.

d. Reihen ohne Cäsar, welche einen Paeon I enthalten.

Schema $\cup \perp \cup \perp \quad \perp \cup \cup \perp \cup \perp \quad \#$ (III, 3 h).

Aus der vedischen Periode :

Muṇḍa-upan. 2, 2, 3^a: dhanur grihītvaupanishadam mahāstram

УЛУЛЕ ЛУУЛУЛЕ * (III, 3 h).

Aus der Uebergangsperiode Vinayapitaka (Oldenberg) I

S. 359 Str. 3^b: na ceva pajjhâvati na mañku hoti

УЛУЛУ УУУУЛУЛУ * (III, 3 h).

2. Ferner finden wir Reihen, in welchen die regelmässige Syncope der dritten Arsis unterblieben ist.

a. Reihen III, 1 mit erhaltener dritter Arsis.

Schema $\sigma_1 \sigma_1 | - \omega - \sigma_1 \sigma_1 \oplus^1)$ (III, 1 c).

1) Wir weisen die Möglichkeit ab hinter der Cäsar einen Ionicus a maiore anzunehmen:

$$\sigma_1 \sigma_2 | \lambda - \omega_{-1} \cup \omega_{-2} \rangle$$

1. weil der sechszeitige Ionicus das doppelte Zeitmass des dreizeitigen Trochäus umfasst. Er vertritt also nicht einen Trochäus wie der Creticus, sondern zwei Trochäen und bewirkt infolge dessen nicht einen Taktwechsel, sondern eine Takterweiterung, bei welcher die Reiheneinheit nicht mehr bestehen könnte.

Der Ionicus a maiore, welcher die Sotadeen bildet, hat die gewöhnliche Form

$$\underline{\underline{w}}$$
$$th : a = 4:2 = 2:1,$$

erscheint aber auch in choriambischer Form $\text{—}\overline{\text{—}}\text{—}$, jedoch nicht bei den Griechen, sondern nur in den Nachahmungen der Römer (RW III, S. 329). Seine Zusammensetzung mit dreizeitigen Trochäen wird von den griechischen Rhythmikern *Anaklasis* genannt, weil sie einen rhythmischen Wechsel zwar nicht im Verhältnis von Thesis zu Arsis, aber in der Ausdehnung derselben *μεταβολή κατὰ λόγον ποδῶν* hervorbringt (RW I, S. 169 und III, S. 530).

2. weil neben unseren Reihen 2a noch die Reihen 2b bestehen, in welchen ganz deutlich dem Creticus eine Arsis vorausgeht wie bei 2a.

Wenn wir nun überall in 2a die Arsis vor der Doppelthesis lang finden, so erklärt sich dies hinreichend aus der Energie des auf die Arsis folgenden γορείος ἀλογος προγοιούτης.

Betrachten wir schliesslich die beiden pāda Suparn. 23, 2^{ab} neben einander:

a. apādam vai bhīṣhayamāṇaḥ suparṇaḥ

b. kshipra-dhānvā carati kshipreṇa çñrah

a. $\overline{v} - \overline{v} | - \overline{v} - \overline{v} \overline{v} \overline{v}$

b. $\psi - x \mid \omega x - x \cup x \psi,$

so bemerken wir in a Auflösung der Thesis im 3ten Fusse, in b Ersatz der

Suparṇākhy. 23, 2^a: apādam vai bhishaya¹māṇaḥ suparṇaḥ

— — — | — — — — — ♪ (III, 1 c).

Muṇḍa-upan. 1, 2, 5^b: yathākālam cāhutayo hyādadāyat

— — — | — — — — — ♪ (III, 1 c).

1, 2, 10^d: imam lokam hīnatarañcāṇṇanti

— — — | — — — — — ♪ (III, 1 c).

2, 2, 5^c: tam evaikam jānatha ātmānam anyā

— — — | — — — — — ♪ (III, 1 c).

3, 2, 9^a: sa yo ha vai tatparamam brahma veda

— — — | — — — — — ♪ (III, 1 c).

b. Reihen III, 3 mit erhaltener dritter Arsis.

Schema — — — | — — — — — ♪ (III, 3 c).

Vedische Periode:

Kaṭha-up. 1, 16^d: sṛñkāñcemām anekarûpāṅgrihāna

— — — | — — — — — ♪ (III, 3 c).

Uebergangsperiode:

Dreimal dieselben beiden pāda der Pāṇinilitteratur:

eko care mātāṅgarañño va nāgo

appossukko mātāṅgarañño va nāgo

— — — | — — — — — ♪ } (III, 3 c).

Vinayapiṭaka (Oldenberg) I, S. 350 Str. 2^d und 3^d; Dhammapada 329^d und 330^d; aus Buddhaghoshas Commentar z. Dhammap., Fausböll Dhammap. S. 108 Str. 2^d und 3^b.

3. Reihen, welche eine oder zwei Doppelarsen enthalten.

a. Doppelter Auftakt

Kaṭha-upan. 2, 7^a: ṣravaṇāyāpi bahubhir yo na labhyaḥ

— — — | λ — — — — — ♪ (III, 1 dⁱ).

4, 2^d: dhṛavam adhrवेश्वा iha na prārthayante

— — — | λ — — — — — ♪ (III, 1 dⁱ).

Dhammap. 125^d: sukhumo rajo paṭivātaṃ va khitto

— — — | λ — — — — — ♪ (III, 1 dⁱⁱ).

Dhammap. 347^d: anapekhino, sabbadukkhaṃ pahāya

— — — | λ — — — — — ♪ (III, 3 aⁱⁱ).

b. Doppelte zweite Arsis

irrationalen Arsis im 8ten Fusse durch Doppelkürze, aber in beiden pāda denselben iambischen Rhythmus.

Vgl. hierzu die entsprechenden zweireihigen pāda in der Muṇḍa-upanishad.

- Rv. II, 12, 9^a: yásmān ná řité vijáyante jánāso
 — 1 1 1 1 | λ 1 1 — 1 1 1 1 (III, 1 e¹).
 R̥igv.-prātiç. 1, 3^b: vāñmanasayor vivadantyānupūrvye
 — 1 1 1 1 | λ 1 1 — 1 1 1 1 (III, 1 e¹).
 Suparñākhy. 16, 5^b: unnīta-çikho vadāti satyam eva
 — 1 1 1 1 | λ 1 1 1 1 1 1 — 1 (III, 2 b¹).
 Suparñākhy. 22, 5^d: nihatya tava¹ soma-pālān garutmān
 1 1 1 1 | λ 1 1 1 1 1 1 — 1 (III, 3 k¹).
 c. Doppelte fünfte Arsis (des vorletzten Fusses)
 Muṇḍa-upan. 3, 1, 3^d: 1 1 1 1 | λ 1 1 — 1 1 1 1 1 (III, 1 g¹).
 Kāṭha-upan. 1, 19^b: yam avriṇīthā dvitīyena vareṇa
 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 (III, 3 d α¹).
 d. Doppelte Arsis in zweiten und fünften Fusse
 Kāṭha-upan. 5, 2^c: nṛishadvarasadṛitasadvyomasadabjā
 1 1 1 1 1, λ 1 1 — 1 1 1 1 1 (III, 1 f¹).
 4. Reihen, in welchen eine Arsis syncopirt ist.
 a. Die erste Arsis ist syncopirt (Reihen ohne Auftakt)
 vielleicht Rv. X, 94, 11^a: tṛidilā¹ ātṛidilāso ādrayo
 1 1 1 | λ 1 1 1 1 — 1 1 1 1 ? (III, 2 c¹).
 Çatap.-br. 14, 7, 2, 12^b: piṅgalam haritam lohitamca
 1 1 1 | λ 1 1 — 1 1 1 1 1 (III, 1 i¹).
 b. Die zweite Arsis ist syncopirt
 Rv. II, 4, 3^b: priyām dhuḥ ksheshiānto ná mitrām
 1 1 1 | λ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (III, 3 l¹).
 II, 15, 7^a: sá vidvā¹ñ apagohām kanī¹nām
 1 1 1 | λ 1 1 — 1 1 1 1 1 (III, 1 h¹).
 II, 20, 2^d: itthā¹dhīr abhī yó nākshati tvā
 — 1 1 | λ 1 1 — 1 1 1 1 1 (III, 1 h¹).
 VII, 3, 8^d: smāt¹) sūri¹ñ jaritṛi¹ñ jātavedah
 — 1 1 | λ 1 1 — 1 1 1 1 1 (III, 1 h¹).
 X, 95, 10^a: vidyūn ná yā¹ pātantī dávidyod²)
 — 1 1 | λ 1 1 1 — 1 1 1 1 1 ? (III, 3 l¹).
 X, 95, 13^c: prú tát te hinavā yát te asmé
 1 1 1 | λ 1 1 — 1 1 1 1 1 (III, 1 h¹).

¹) Grassmann (Wörterbuch Col. 1619) will samāt lesen, wodurch der pāda eine regelrechte Reihe III, 1 würde.

²) Der pāda kann auch als I, 1 e aufgeführt werden:

— 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1

mit Syncope der vierten Arsis.

Çatap.-br. 14, 7, 2, 11^b: mām̃ sprishto anuvitto (Text 'nuvitto) mayeva
— u — | λ — — — u — u — u — (III, 1 h¹).

Suparṇākhy. 29, 3^a: sarve¹ vā vīrayadhvam uro-gamāḥ
— u — | λ — — — — — u — u — u — (III, 3 1¹).

31, 3^b: suparṇam manasā craddadhānāḥ
— u — | λ — — — — — u — u — u — (III, 1 h¹).

Kaṭha-up. 4, 8^a: araṇyor nihito jātavedā
— u — | λ — — — — — u — u — u — (III, 1 h¹).

Muṇḍa-up. 2, 2, 5^a: asmin dyauḥ prithivī cāntarikṣham
— u — | λ — — — — — u — u — u — (III, 1 h¹).

Zwischenformen.

Die drei Gruppen der Trisṭubh-Jagati-Familie stehen nicht unvermittelt neben einander, sondern wie sie sämtlich aus einer gemeinsamen Urform (jambische Hexapodie) sich ableiten, so stehen sie auch unter einander in Verbindung durch gewisse Formen, welche die gemeinsamen Merkmale je zweier Gruppen an sich tragen. In diesen Zwischenformen giebt sich ebenfalls der gemeinsame Ursprung aller drei Gruppen zu erkennen.

A. Zwischenformen zwischen Gruppe I und II (I—II).

Hierher rechnen wir Formen, welche die Casur und Syncope aus Gruppe II entlehnen, aber an Stelle des kyklischen Daktylus der Gruppe II den Trochäus der Gruppe I setzen. Sie stehen der Gruppe II wesentlich näher, weil sie mit ihr zwei Merkmale gemein haben, mit Gruppe I dagegen nur ein einziges, den jambischen Silbenfall.

1. Schema — u — u — u — | — — — — — u — u — u — (I—II, 1¹) Virāj-pāda.

z. B. Rv. II, 11, 16^a: bṛihānta in nū yé te tarutra
— u — u — u — | — — — — — u — u — u — (I—II, 1).

II, 24, 5^b: mādbhīḥ ṣarādbhir dūro varanta vaḥ
— — — — — u — | — — — — — u — u — u — (I—II, 1).

X, 1, 6^c: arushó jātāḥ padá¹⁾ ilāyāḥ
— u — — — — — u — | — — — — — u — u — u — (I—II, 1).

Die Reihe erscheint spärlich in der vedischen Periode. Innerhalb der von uns berücksichtigten Gebiete finden sich nur folgende Stellen.

¹⁾ padé des Padatextes ist wahrscheinlich hier einzusetzen.

Rigveda maṇḍ. II (5 Reihen)

4, 2^a ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
 11, 16^a ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ
 11, 17^d — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
 20, 2^a ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
 24, 5^b — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ.

maṇḍ. III, 1—38 (1 Reihe)

5, 2^b — ॐ — ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ.

maṇḍ. VII, 1—30 (3 Reihen)

4, 3^a — ॐ — ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ
 6, 3^c — ॐ — ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ
 6, 6^d — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ.

maṇḍ. X, 1—7 (8 Reihen)

1, 1^d — ॐ — ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ
 1, 6^b ॐ ॐ — ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ
 1, 6^c ॐ ॐ — ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
 6, 1^a ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ
 6, 5^a ॐ ॐ — ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
 6, 6^a — ॐ — ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
 6, 7^a ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ
 6, 7^b — ॐ — ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ.

maṇḍ. X, 94—96 (1 Reihe)

95, 11^a — ॐ ॐ ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ.

maṇḍ. 128—169 (3 Reihen)

139, 3^b — ॐ — ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ
 139, 4^a — ॐ — ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ
 148, 3^d — ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ.

In den dreigliedrigen Virāj-Strophen finden sich 3 Reihen:

I, 149, 2^c ॐ ॐ — ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ
 4^a ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ
 4^c — ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ.

Ferner besteht die Hymne X, 77 vorzugsweise aus solchen Reihen. Vgl. Anhang III.

Suparṇākhya. 6, 3^c — ॐ — ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ ¹⁾

Kaṭha-up. 2, 4^b ॐ ॐ — ॐ ॐ | — ॐ ॐ ॐ ॐ ²⁾

2, 14^a — ॐ ॐ ॐ ॐ | — ॐ — ॐ ॐ

¹⁾ Suparṇ. 6, 3^c tāvac cen nā'ham ekena pacye.

²⁾ Kaṭha-up. 2, 4^b avidyā yā ca vidyeti jñātā

2. 14^a anyatra dharmād anyatrādharmād

Rigveda II, 37, 4^a: turíyam pá'tram ámrīktam ámartyaṃ

υ υ — υ υ | υ υ υ υ υ υ υ υ.

III, 5, 7^b: prithúpragâṇam uçántam uçânâḥ

υ υ υ υ υ υ | υ υ υ υ υ υ υ υ.

VII, 19, 11^c: úpa no vâ'jân mīmhi úpa stí'n

υ υ — υ υ υ | υ υ υ υ υ υ υ υ.

b. Syncope der vierten Arsis (sodass zwei Arsen die dritte und vierte zugleich fehlen.)

υ υ υ υ υ υ | λ υ υ υ υ υ υ υ (I—II, 1 b).

Rigveda II, 11, 5^c: utó apó dyá'm tastabhvâ'nsam

υ υ υ υ υ υ υ | λ υ — υ υ υ υ.

II, 11, 15^c: asmâ'nt sú pritsu á' tarutra¹⁾

— υ υ υ υ υ υ | λ υ υ υ υ υ υ υ?

II, 11, 16^d: tvótâ id indra vâ'jam agman'

— υ υ υ υ υ υ | λ υ υ υ υ υ υ υ?

2. Schema υ υ υ υ υ υ | υ υ υ υ υ υ υ υ (I—II, 2).

Rigveda II, 17, 7^a: amâjû'r iva pitróḥ sácâ satí'

υ υ υ υ υ υ υ | — υ υ υ υ υ υ υ υ.

X, 6, 3^a: á' yásmin maná' haví'nshi agná'v

— υ υ υ υ υ υ | υ υ υ υ υ υ υ υ.

6, 4^a: çâshébbhir vridhó jushâpó arkair

— υ υ υ υ υ υ | υ υ — υ υ υ υ.

X, 149, 2^a: áto bhû'r áta á' útthitam rájo

υ υ υ υ υ υ υ | — υ υ υ υ υ υ υ υ.

Rigv.-prâtiç. 5, 27^{ac}: heḷo saṃcatam mitráya ráyâ
navyebhis tmāne vâjān kṛīṇota

— υ υ υ υ υ υ | — υ υ υ υ υ υ υ υ.

— υ υ υ υ υ υ | — υ υ υ υ υ υ υ υ.

Diese Reihe I—II, 2 leitet zu Reihe II, 2 a über, von der sie sich nur durch die einfache Arsis hinter der Casur unterscheidet.

Eine Abweichung findet sich im

Rigv.-prâtiç. 8, 14^{ac}: vedâ vasudhitim româ prithityâ

muñcâ sushuvushaḥ svādmâ pitūnām

— υ υ υ υ υ υ | — υ υ υ υ υ υ υ υ (I—II, 2 b)

— υ υ υ υ υ υ | — υ υ υ υ υ υ υ υ (I—II, 2 b).

¹⁾ Diese und die folgende Reihe könnte auch unter folgendem Schema betrachtet werden:

— υ υ υ | λ υ υ υ υ υ υ υ υ,

eine Reihe I—III mit Syncope der zweiten Arsis.

Die zweite Thesis ist aufgelöst.

3. Schema $\sigma \pi \sigma \pi \sigma \pi | \sigma \pi \pi \pi \pi$ (I—II, 3).

Rv. II, 20, 1^d: sumnám iyakshantas tuá'vato nrí'n

— $\sigma \pi \pi \pi \pi | \sigma \pi \pi \pi \pi$ —.

VII, 6, 4^e: tám íçānam vásvo agním grīnīshe¹⁾

— $\sigma \pi \pi \pi \pi | \pi \pi \pi \pi \pi$ —.

VII, 7, 1^b: áçvam ná vājīnam hishe námobhiḥ

— $\pi \pi \pi \pi \pi | \pi \pi \pi \pi \pi$ —.

VII, 20, 6^a: nū' cit sá breshate jáno ná reshat

— $\pi \pi \pi \pi \pi | \sigma \pi \pi \pi \pi$ —.

VII, 20, 7^d: á' citra citriam bharā rayīm nah

— $\pi \pi \pi \pi \pi | \sigma \pi \pi \pi \pi$ —.

R̥gvy.-prāt. 2, 37^a: virāsa etana tamū akr̥ṇvans

— $\pi \pi \pi \pi \pi | \sigma \pi \pi \pi \pi$ —.

8, 13^a: pricchā vipaṇcitam avā puramdhyā

— $\pi \pi \pi \pi \pi | \sigma \pi \pi \pi \pi$ —.

Diese Form I—II, 3 leitet zu II, 2b über, wiederum nur durch die Einfachheit der vierten Arsis gegenüber der Doppelarsis in II, 2b unterschieden.

Die Abweichungen haben alle das Gemeinsame, dass in ihnen die vierte Arsis syncopiert ist, sie unterscheiden sich aber im ersten Reihenabschnitt.

a. $\sigma \pi \sigma \pi \pi \pi | \lambda \pi \pi \pi \pi$ (I—II, 3a).

Rv. II, 1, 7^d: tuám pāyūr dāme yās te á'vidhat²⁾ (te 'vidhat S.)

— $\sigma \pi \pi \pi \pi | \lambda \pi \pi \pi \pi$ —.

11, 7^d: āraṇsta párvataç cit sarishyān

— $\sigma \pi \pi \pi \pi | \lambda \pi \pi \pi \pi$ —.

17, 5^d: ástabhnān māyáyā dyá'm avasrásaḥ

— $\pi \pi \pi \pi \pi | \lambda \pi \pi \pi \pi$ —.

20, 3^b: sákhā çivó nará'm astu pátā'³⁾

— $\sigma \pi \pi \pi \pi | \lambda \pi \pi \pi \pi$ —?

31, 7^b: átakshann áyávo návyase sám

— $\sigma \pi \pi \pi \pi | \lambda \pi \pi \pi \pi$ —.

b. Doppelkürze in der zweiten Arsis.

¹⁾ VII, 6, 4^e kann auch als Reihe I, 1 gefasst werden:

— $\sigma \pi \pi \pi | \pi \pi \pi \pi \pi$ — (I, 1).

²⁾ Vgl. S. 72.

³⁾ II, 20, 3^b auch als I, 1e möglich:

— $\sigma \pi \pi \pi | \sigma \pi \pi \pi \pi$ —.

R̥igv.-prāt. 8, 16^c: itā jayatāgata sarvatātaya

— — — — — | — — — — — (I—II, 3 b).

c. Doppelkürze in der dritten Arsis.

Ṛ̥igv.-prāt. 6, 13^a: rephāt svaropahitād vyañjanodayād

— — — — — | — — — — — (I—II, 3 c).

4. Schema — — — — — | — — — — — (I—II, 4).

Rv. X, 7, 1^a: svastī no divó agne pṛithivā'¹)

— — — — — | — — — — — ?

Suparṇākh. 30, 7^d: varddhayan balām asyā 'dhy āvarddhata

— — — — — | — — — — —.

Die Form I—II, 4 leitet über zu II, 2 c.

B. Zwischenformen zwischen Gruppe I und III (I—III).

Hierher gehört nur eine Form, welche von Gruppe I den jambischen Charakter, von Gruppe III aber die Casur nach der vierten Silbe und Syncope der dritten Arsis trägt. Es fehlt ihr also jener charakteristische Fuss der Gruppe III, wodurch diese ein so auffallendes Gepräge erhält, dass sie sich von den anderen Gruppen auf den ersten Blick unterscheidet. Unsere Zwischenform steht mithin der Gruppe I näher, deren jambischen Silbenfall sie hat. Ihr Schema ist folgendes:

— — — — — | — — — — — (I—III).

z. B. Rv. II, 11, 14: rā'si kshāyaṃ rā'si mitrām asmé

rā'si çārdha indra mā'rutaṃ naḥ

sajóshaso yé ca mandasāná'h

prá vāyávaḥ pānti ágrapitim.

— — — — — | — — — — —

— — — — — | — — — — —

— — — — — | — — — — —

— — — — — | — — — — —.

Rv. VII, 6, 2^a: kavīm ketúm dhāsm bhānám ádrer

— — — — — | — — — — —.

¹) Rv. X, 7, 1^a kann auch als I—II, 3 gefasst werden:

svastī no divó etc.

— — — — — | — — — — — (I—II, 3).

Dies ist vielleicht das Richtige; es scheint, dass svastī immer aufgelöst wird.

Vgl. den häufigen Schlusspāda: yūyām pāta svastībhiḥ sādā naḥ

— — — — — | — — — — — (I, 1)

z. B. VII, 75—79.

jede auf ihre besondere Weise: I, 2 lässt eine andere Casur eintreten und wird in der Prosodie bestimmter:

○ ५ ○ ५ ○ | ५ ○ ५ ○ ५ ५ ;

I—III behält dieselbe Casur bei, aber syncopiert die dritte Arsis, ohne zur vollen prosodischen Bestimmtheit in der vierten Arsis fortzuschreiten:

○ ५ ○ ५ | ५ ५ ○ ५ ५ ५ .

Sie bleibt auf halbem Wege zur Gruppe III stehen, und weil sie den jambischen Charakter der Gruppe I nicht aufgibt, teilt sie das Schicksal dieser Gruppe und verschwindet allmählich mit der fortschreitenden Vereinfachung der Strophengebilde (durch Beschränkung der Reihen). In der Uebergangsperiode finden wir sie nur noch im Dhammapada in 2 gleichlautenden Reihen:

19^d: na bhâgavâ sâmaññassa hoti

20^f: sa bhâgavâ sâmaññassa hoti

○ ५ ○ ५ | ५ ५ ○ ५ ५ ५ .

Im Rîgvêda ist die Reihe I—III vorzugsweise vertreten in dem Hymnus II, 11. Derselbe enthält 21 Strophen, deren erste 20 von der Anukramaṇi als Virâtsthâna-Trishtubh, die 21ste als Trishtubh bezeichnet werden. Darin liegt ohne Zweifel, dass auch die Inder die Identität dieser Virâtsthâna-Trishtubh-Strophen (Çāṅkh.-br. 22, 7 werden sie in gleichem Sinne trishtubho virâḍ-varṇâs genannt) mit den eigentlichen Trishtubh-Strophen erkannten. Weil sie aber die Silben zu zählen gewohnt waren, so bezeichneten sie diese Trishtubh-Reihen als Virâtsthâna „die Stelle einer Virâj (einer 10-silbigen Reihe¹⁾) einnehmend“. Vgl. Weber ISt VIII, S. 140. Die 84 Reihen dieser Hymne verteilen sich unter folgende Formen:

Rv. II, 11			
I, 1	4 Reihen	(2 ^c , 4 ^d , 10 ^b , 13 ^c),	
I, 2	11	"	(3 ^{ab} , 6 ^b , 12 ^d , 13 ^a , 15 ^a , 17 ^{ab} , 19 ^a , 21 ^{bc}),
I—III	52	"	
I—III e	1	"	(9 ^d),
I—II, 1	2	"	(16 ^a , 17 ^d),
I—II, 1b	3	"	(5 ^c , 15 ^c , 16 ^d),
I—II, 3a	1	"	(7 ^d),
II, 1b	2	"	(12 ^b , 21 ^d),
III, 1	3	"	(2 ^b , 5 ^a , 8 ^d),

¹⁾ Vgl. Anhang III und IV.

III, 2	2 Reihen (12 ^a , 21 ^a),
III, 3	2 „ (1 ^d , 6 ^a),
IV, 2	1 „ (10 ^d).
84 Reihen.	

Den Hauptanteil nehmen die jambischen Reihen (73).

Abweichungen von der Hauptform finden sich folgende:

Doppelkürze in der ersten Arsis.

Rv. II, 10, 3^a: *çirinaâyām cid aktúnā mähobhir*¹⁾

ω ω — ω | λ ω ω ω ω ω ω ? (I—III, c).

Doppelkürze in der zweiten Arsis.

Rv. II, 11, 9^d: *kánikradato vṛishṇo asya vájṛāt*

ω ω ω ω | λ ω — ω ω ω ω (I—III, e).

III, 20, 1^a: *agnīm ushásam açvinā dadhikrá'm*

— ω ω ω | λ ω ω ω ω ω ω (I—III, e).

VII, 7, 5^a: *ásādi vṛitó váhnir ājaganvá'n*

ω ω ω ω | λ ω ω ω ω ω ω (I—III, e).

X, 148, 5^b: *utá stavase veniásya arkaiḥ*

ω ω ω ω | λ ω ω ω ω ω ω (I—III, e).

R̥igv.-prât. 2, 24^a: *svâdhyo 'janayan, dhanvano 'bhimâtīḥ*

— ω ω ω | λ ω ω ω ω ω ω (I—III, e).

Doppelkürze in der fünften Arsis

Rv. X, 148, 1^a: *sushvâṇā'sa indara*²⁾ *stumási tvā*

— ω — ω | λ ω ω ω ω ω ω (I—III, f).

R̥igv.-prât. 2, 25^a: *so 'smâkam yaḥ, dveshobhyo 'nyakṛitebhyah*

— ω — ω | λ ω — ω ω ω ω ω ω (I—III, f).

Doppelkürze in der ersten und fünften Arsis zugleich.

Rv. X, 128, 9^a: *vásavo rudrá' âdityá' upariṣpṛiçam*

ω ω — ω | λ ω — ω ω ω ω ω ω (I—III, g).

Die Zwischenformen A und B, welche die Gruppe I mit einer der beiden Hauptgruppen II und III vermitteln, beschränken sich wie Gruppe I selbst wesentlich auf die vedische Periode. Nur in der älteren Pälilitteratur finden wir hie und da eine dieser jambischen Reihen eingemischt. Ihr gemeinsamer Charakter ist wie der von Gruppe I der jambische Rhythmus und diesem verdanken sie ihren frühen Untergang. Das indische Gefühl drängt nach bewegteren Rhythmen, und wenn wir jene wechsellvollen Masse

¹⁾ Die Reihe lässt noch 2 andere Auffassungen zu:

I, 1 ω ω — ω | ω ω ω ω ω ω ω ω und I, 2 ω ω — ω ω | ω ω ω ω ω ω ω.

²⁾ Ueber indara für die Lesart des Textes *indra* vgl. S. 181 Anm.

der späteren Lyrik zum Vergleich herbeiziehen, so sehen wir, bis zu welchem Uebermass an Erregtheit jenes Streben ausgeartet ist.

Für die Trishtubh-Jagati-Familie ist der jambische Rhythmus in Gruppe I nur eine Uebergangsstation, die in der vedischen Periode noch nicht überwunden ist. Es ist die gemeinsame Wurzel, aus welcher einesteils der logaoedische in Gruppe II, andernteils ein noch bewegter Rhythmus in Gruppe III, der teilweise schon taktwechselnd ist (Creticus), hervorwächst.

C. Zwischenformen zwischen Gruppe II und III (II—III).

Hierher gehören Formen, welche aus Gruppe III die Cäsur nach der zweiten Thesis (vierten Silbe) entlehnen, aus Gruppe II dagegen den kyklischen Daktylus bez. denselben in seiner Auflösung als Proceleusmaticus (♩).

Wie die Gruppen II und III die eigentlichen Träger der Entwicklung in der Trishtubh-Jagati-Familie sind, so nehmen auch die Zwischenformen II—III einen unvergleichlich grösseren Anteil an dieser Entwicklung als die Zwischenform I—III und I—II. Sie schwanken zuerst lange zwischen beiden Gruppen einher, bis sie sich schliesslich für Gruppe II entscheiden: Die logaoedische Bildung behält also am Ende das Uebergewicht über die Macht der Cäsur.

Die bei weitem wichtigste aller Zwischenformen überhaupt ist 1. $\sigma \text{ } \sigma \text{ } \sigma \text{ } | \lambda \text{ } \omega \text{ } \omega \text{ } \omega \text{ } \omega \text{ } \sigma$ (II—III, 1).

Wir haben sie in ihrer Entwicklung und ihrem Verhältnis zu den Formen der Gruppe II bereits behandelt auf S. 92 ff. Vgl. die angeführten Beispiele S. 90 und 91. Hier haben wir sie noch in ihrer Stellung als Zwischenform zwischen zwei Gruppen zu charakterisiren.

In vedischer Zeit nimmt die Reihe an der allgemeinen Unbestimmtheit des vorderen Reihenabschnitts ebenso Teil wie jede andere Reihe, wie folgende Beispiele beweisen:

Rv. III, 1, 21^a = III, 59, 4^a: $\acute{a}pi \text{ } bhadré \text{ } saumanasé \text{ } siāma$

$\omega \text{ } \sigma \text{ } \text{---} | \lambda \text{ } \omega \text{ } \omega \text{ } \omega \text{ } \omega \text{ } \sigma$

und Rv. II, 4, 7^a: $kṛishṇávyathir \text{ } asvadayān \text{ } ná \text{ } bhá'ma$

$\text{---} \omega \text{ } \omega \text{ } \sigma | \lambda \text{ } \omega \text{ } \omega \text{ } \omega \text{ } \omega \text{ } \sigma$

Kaṭha-up. 1, 26^a: $\acute{a}pi \text{ } sarvañ \text{ } jīvitam \text{ } alpam \text{ } eva$

$\omega \text{ } \sigma \text{ } \text{---} | \lambda \text{ } \omega \text{ } \omega \text{ } \omega \text{ } \omega \text{ } \sigma$

1, 23^b: $bahūn \text{ } paçūn \text{ } hastihiraṇyam \text{ } açvān$

$\omega \text{ } \omega \text{ } \omega | \lambda \text{ } \omega \text{ } \omega \text{ } \omega \text{ } \omega \text{ } \text{---}$

Mahābhār. I, 170°: akshauhinyah saptayudhishtirasya

$$-1-1|\lambda+u+v+u \quad \psi.$$

I, 731^d: rite devās tatprapade na sūte

υε-ε|λεωευε ε.

Vinayapit. I Oldenberg S. 6 b: avekkhassu jâtijarâbhibhûtam

$$v_x - w | \lambda_x w_x v_x \quad w.$$

Dhammapada 338^d: nibbattati dukkham idam punappunam

$$- \varepsilon \psi | \lambda \varepsilon \omega \varepsilon \psi \varepsilon \psi.$$

Mahābhāṣya Kielhorn I, S. 96: evam gate kṛtyapi tulyam etan

mântasya kâryam grahaṇam na tatra

tataḥ pare câbhimatâ na kâryâs

trayaḥ kṛidarthâ grahaṇena yogâḥ

$$-x.ux|\lambda x.ux\ u\ \bullet\ \text{II-III, 1}$$

- 100 - 1 | 10000 e II, 1a

02.02 | 12.02.2022 II—III, 1

U U U U U | W U U U U II, 1 a.

Zum Schluss stellen wir vergleichend die Reihen II, 1 a, II, 1 b, II, 1 c, II, 1 d, II—III, 1, III, 1, III, 2 und III, 3 nach ihren Zahlenverhältnissen in der Uebergangsperiode zusammen. Die beigefügten Quantitätszeichen beziehen sich auf die zweite Arsis der Reihen.

¹⁾ Wir konnten zweifelhaft sein, ob wir nicht die Pälilitteratur vor das Mahābhārata stellen sollten, da sie ältere (vedische) rhythmische Formen in grösserer Zahl aufweist, so I, 1; I—III; I II, 1; I—II, 3; II, 1b u. s. w., welche im Mahābhārata nur höchst selten erscheinen. Aber eher ist es möglich, dass eine rhythmische Form von Neuem (ohne Zusammenhang mit einer früheren Form gleicher Bildung) auftaucht, als dass ein einmal überwundenes Princip wieder herrschend wird.

Uebergangsperiode.

[illegible]

Einige Abweichungen vom gewöhnlichen Schema II—III, 1 finden sich sowol in der vedischen als in der Uebergangsperiode.

In der vedischen Periode:

Eine Reihe mit Doppelkürze in der zweiten Arsis.

Kaṭha-up. 1, 11^d: tvām dadṛśhivān mṛityumukhāt prauktam
 ∪ ∪ ∪ ∪ | λ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (II—III, 1 b').

Eine Reihe mit Syncope der zweiten Arsis.

Kaṭha-up. 1, 20^d: varāṇām esha varas tṛtīyah¹⁾
 ∪ ∪ ∪ ∪ | λ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ? (II—III, 1 c').

Ferner zwei Reihen, in denen die dritte Arsis erhalten ist, welche sonst regelmässig syncopiert ist.

Kaṭha-up. 2, 8^d: antyān hi atarkyam anupramānāt²⁾
 ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ? (II—III, 1 d').

Muṇḍa-up. 1, 2, 6^a: ehyelīti tam āhutayaḥ suvarcasah³⁾.
 ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ? (II—III, 1 d').

In der Uebergangsperiode:

Zwei Reihen mit Doppelkürze in der ersten Arsis (doppelter Auftakt).

Dhammap. 108^d: abhivādanā ujjugatesu seyyo
 ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ | λ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (II—III, 1 a'').

346^d: anapekhino kâmasukham pahāya
 ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ | λ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (II—III, 1 a'').

Eine Reihe mit Doppelkürzen in der ersten und zweiten Arsis
 Vinayapitaka (Oldenberg) I, S. 36

Str. 3^c: atha ko carahi devamanussaloke
 ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ | λ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (II—III, 1 b'').

Eine Reihe mit Doppelkürze in der fünften Arsis
 Vinayapit. (Oldenberg) I, S. 221

Str. 2^a: paṭibhānam assa upājayati⁴⁾ tato
 ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ | λ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (II—III, 1 c'').

2. Sehr selten findet sich in der vedischen und Uebergangs-

¹⁾ Auch als I—II, 1 zu fassen möglich:

∪ ∪ ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (I—II, 1).

²⁾ Lässt sich auch nach folgendem Schema fassen:

∪ ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (II, 2 a γ),

indem wir hyatarkyam, wie es der Text hat, unaufgelöst lassen. Dann haben wir dieselbe Reihe, die im R̥gṡv.-pr̥t̥iḡ. vorkommt, vgl. S. 102.

³⁾ Auch folgendes Schema ist möglich:

∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ | λ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (IV, 2 c α).

⁴⁾ Vgl. S. 73 Anm.

periode eine Form mit aufgelöstem Dactylus cyclicus nach folgendem Schema $\sigma \perp \sigma \times | \lambda \omega \omega \perp \cup \cup \times$ (II—III, 2).

Es entsteht dadurch ein Proceleusmaticus hinter der Casur, dessen Takteile sich wie die des kyklischen Daktylus in 3 Moren zusammendrängen müssen. Die griechischen Rhythmiker erklären sich aber nicht darüber, wie dies geschieht, vgl. S. 43.

Diese proceleusmatische Form findet sich in der vedischen Periode:

Munda-up. 3, 2, 8^d: parâtparam purusham upaiti divyam

$\sigma_{\alpha} \sigma_{\beta} | \lambda \omega \mu \rangle = (\text{II-III}, 2').$

Rigv.-prât. 1, 24^c: prâk cānārshād iti karanâtpadântans-

$$-1-1|k\omega_{\text{pe}} \ll 1 \quad (\text{II-III, } 2'),$$

in der Uebergangsperiode:

Mahābhār. I, 10605^c: tasyā garbhah samabhavad agnikalpah

$$- - - | \lambda \omega_{\text{LSE}} \approx (\text{II} - \text{III}, 2'').$$

I, 10612^b: vittasyârthe janakamathâbhyagacchat

 $\lambda \omega_{\text{max}} = \psi \quad (\text{II-III}, 2'')$

Vinayapitaka Oldenberg I,

S. 359 Str. 2°: na cchambhati parisagato na vedhati

— ୨୦୭ | ଲଘୁ ଉପ ଉପ (II-III, 2^{II}).

Die Seltenheit dieser Form II—III, 2 geht aber in eine grosse Beliebtheit über, sobald die Reihemischung aufhört und die klassische Periode mit ihren samavritta-Strophen (aus vier gleichen pāda) eintritt. Der aufgeregte Proceleusmaticus entspricht eben der Richtung der indischen Poesie nach wechselvollen Rhythmen hin, die dann um so mehr angewendet werden, je weniger der Strophenbau selbst (bei dem Aufhören der Reihemischung) Abwechslung bietet.

Den Uebergang zu diesen samavṛitta-Strophen der klassischen Zeit bilden solche Strophen, in welche noch Reihen der Gruppe II bez. Reihe II—III, 1 eingemischt sind. Wir finden sie im Mahābhārata z. B.

I, 1178—1188: hier besteht

Strophe 1178 aus Reihen II—III, 1.

1179—1183 aus Reihen II—III, 2,

1184 aus 3 Reihen II—III, 2 und 1 Reihe (b) II—III, 1.

1185, 1186, 1188 aus Reihen II—III, 2,

1187 aus 3 Reihen II—III, 2 und 1 Reihe (b) II, 1 a,

I, 1252—1259: hier besteht

- Strophe 1252 und 1253 aus Reihen II—III, 1, nur 1252^a
 Reihe II, 1 a,
 „ 1254 und 1255 aus Reihen II—III, 2,
 „ 1256 aus 1 Reihe (a) II—III, 2, zwei Reihen (bc)
 II—III, 1 und 1 Reihe (d) II, 1 c,
 „ 1257—59 aus Reihen II—III, 2.

I, 1335—1339: hier besteht

- Strophe 1335 aus 2 Reihen (a b) II, 1 a und 2 Reihen (c d)
 II—III, 1,
 „ 1336 aus 1 Reihe (a) II, 1 a, 2 Reihen (b c) II, 1 c
 und 1 Reihe (d) II—III, 1,
 „ 1337 aus 3 Reihen (a b c) II, 1 a und 1 Reihe (d)
 II—III, 1,
 „ 1338 u. 39 aus Reihen II—III, 2.

I, 1544 und 1545: hier besteht

- Strophe 1544 aus Reihen II, 1 a,
 „ 1545 aus 1 Reihe (a) II, 1 a und 3 Reihen II—III, 2.

In sämtlichen Teilen zusammengenommen gehören

- 42 Reihen der Form II—III, 2 an,
 18 „ „ „ II—III, 1 „
 13 „ „ „ II, 1 a an,
 3 „ „ „ II, 1 c „

Diese Reihen lauten alle mit Ausnahme zweier (1252^a II—III, 1 und 1256^d II, 1 c) mit kurzer Arsis (Auftakt) an und sind mit Ausnahme der Strophe 1252 und der Halbstrophe 1335^{ab} (akatalektische) Jagati-Reihen. Die Reihen II—III, 2 zählen sämtlich 13 Silben und bauen sich nach folgendem Schema auf:
 ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (II—III, 2).

Die samavṛitta-Strophen der klassischen Zeit führen je nach der Quantität der ersten Arsis verschiedene Namen:

1. Prabhāvatī — ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ,
2. Rucirā ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ.

Vgl. S. 44. Beide Metra gehen aber auf dasselbe Schema zurück mit Ancipität der ersten Arsis:

ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ.

Wir sehen nach dieser Behandlung der Zwischenformen II—III, dass sie in die klassische Zeit hineinragen und hier erst recht sich ausgebreitet haben, während die Zwischenformen I—III und I—II ihr eigentliches Erscheinungsgebiet mit der vedischen Periode begrenzen.

Wir gehen nun zu denjenigen pâda-Formen über, welche sich nicht als Hexapodien erklären lassen wie die behandelten Trishubh- und Jagati-pâda. Sie sind entweder länger oder kürzer, nach der Terminologie der Inder bhurij oder nicrit¹⁾. Die längeren sind zweireihige pâda und durch Reihenteilung entstanden. Unter den kürzeren Formen unterscheiden wir solche, die in ihrem ersten, und solche, die in ihrem zweiten pâdaabschnitt verkürzt erscheinen, wenn wir sie mit den gewöhnlichen Formen (in Gruppe I—III) vergleichen. Wir werden (in der zweiten Abteilung) sehen, dass zwischen beiden ein bedeutender Unterschied in Bezug auf ihre Entstehung stattfindet. Daher besprechen wir sie gesondert.

Wir behandeln zuerst die längeren (zweireihigen) pâda und wenden uns dann zu denjenigen kürzeren pâda-Formen, deren vorderer Abschnitt eine Einbusse erlitten zu haben scheint. Erstere, die zweireihigen pâda, und letztere, die wir schlechthin kürzere Reihen nennen, sind durch denselben Process der Reihenteilung ins Dasein getreten (vgl. zweite Abt.). Aber sie schlagen verschiedene Wege in ihrer Entwicklung ein (vgl. zweite Abt.). Daher teilen wir sie in zwei besondere Gruppen (IV und V).

Daran schliessen wir diejenigen pâda-Formen, welche in ihrem hinteren Abschnitt einen Abbruch erlitten haben. Wir bezeichnen sie als verkürzte pâda und schliessen sie nicht in eine Gruppe zusammen, da sie vielmehr allen Gruppen gemeinsam und nur Ersatzformen für pâda von der verschiedensten Bildung sind. Aus demselben Grunde behandeln wir die casurlosen pâda nicht unter einer Gruppe, sondern unter besonderer Aufschrift am Schluss der ersten Abteilung.

Gruppe IV.

Zweireihige pâda.

(Doppelreihen).

Pâda, welche die Hexapodie überschreiten. Wir können ihnen mit den Indern die Bezeichnung bhurij „übersteigend“ beilegen, obwohl die Inder dieselbe nur von der Silbenzahl²⁾ verstehen.

¹⁾ Mit bhurij bezeichnen die Inder einen pâda, der die regelmässige Zahl der Silben überschreitet, mit nicrit einen solchen, der sie nicht erreicht. Vgl. Weber ISt VIII, S. 81 und 114.

²⁾ Vgl. Nidānasūtra 1, 6, 2 (Weber ISt VIII S. 114) und Rīgṡ.-prātiç. 17, 2, M. Müller 328.

Die Hexapodie ist die grösste Reihe des diplasischen Rhythmengeschlechts. Das ist die Lehre der griechischen Rhythmiker. Eine grössere Zahl von dreizeitigen Füssen kann nicht eine einheitliche Reihe bilden, weil sie nicht mehr durch das unmittelbare Gefühl (die αἰσθητικὴ) als Einheit wahrgenommen werden können. Dieser psychologische Grund ist es, welcher jenem Satze der griechischen Rhythmiker allgemeine Gültigkeit verleiht. Wir dürfen denselben ohne Weiteres auch auf die Sanskritmetrik anwenden.

Wenn wir nun innerhalb der Trishṭubh-Jagati-Familie schon hier und da im R̥gveda und von da an zunehmend bis zu den upanishads¹⁾ und vielfach noch im Mahābhārata und der älteren Pāṇinilitteratur pāda finden, welche mehr als sechs Füsse enthalten, so können dieselben nicht eine Reihe bilden. Wir müssen die Casur als Grenze zweier Reihen annehmen, die zusammen den einen pāda ausmachen.

Wir geben zunächst eine Uebersicht über sämtliche pāda dieser Bildung, die wir im Bereiche unserer Sammlungen aufgefunden haben.

R̥gveda maṇḍ. II

12, 5^c: só aryāḥ puṣṭī'r víja ivá' mināti

— x — x — x || λ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ (IV, 1 e)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 2}^2)}{2}$$

35, 7^c: só apá'm nápād²⁾ ūrjáyann apsú antár

x ̣ x ̣ x ̣ x || λ x ̣ — x ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ (IV, 2 f γ)

$$\frac{\text{II, 2 c}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}$$

35, 13^c: só apá'm nápād²⁾ ánabhimlātav arṇo

x ̣ x ̣ x ̣ x || λ ̣ — x ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ (IV, 2 d γ)

$$\frac{\text{II, 2 c}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}$$

¹⁾ Vgl. Oldenberg Das altindische Ákhyāna ZDMG XXXVII, S. 75, welcher in diesen pāda eine überzählige Silbe erkennt.

²⁾ Der pāda ist zusammengesetzt aus zwei Reihen, deren erste dem vorderen Reihenabschnitt der Reihe II, 1 a gleicht, die zweite dagegen dem hinteren Reihenabschnitt der Reihe III, 2. Wir bezeichnen dies Verhältnis auf die oben angewendete Weise und wiederholen diese Art der Bezeichnung bei jedem folgendem pāda. Vgl. Tabelle IV.

³⁾ Vgl. Benfey Q.V 1ste Abh. S. 31 ff. AKGWG XIX, welcher lesen will sapān, mit Schwund des visarga sa (für sah) und Contraction, wie set für sá ft.

27, 16^d: áriṣṭhā urá'v á' çármant siâma

$$\begin{array}{c} \text{u} \text{—} \text{u} \text{u} \text{u} \parallel \lambda \text{u} \text{—} \text{u} \text{u} \text{u} \text{ } \psi \text{ (IV, 2 b } \alpha) \\ \frac{\text{II, 2 a}}{1} + \frac{\text{I—III}}{2}. \end{array}$$

maṇḍ. III, 1—38

15, 1^b: bā'dhasva dvisho raksháso ámivāḥ

$$\begin{array}{c} \text{—} \text{u} \text{—} \text{u} \text{u} \text{u} \parallel \lambda \text{u} \text{u} \text{u} \text{u} \text{—} \text{u} \text{ (IV, 2 b } \alpha) \\ \frac{\text{II, 2 a}}{1} + \frac{\text{I—III}}{2}. \end{array}$$

30, 21^c: divákshā asi vṛishabha¹⁾ satyāçushmo

$$\begin{array}{c} \text{u} \text{—} \text{u} \text{u} \text{ } \psi \parallel \lambda \text{u} \text{u} \text{u} \text{u} \text{—} \text{u} \text{ (IV, 2 e } \alpha) \\ \frac{\text{II, 2 a}}{1} + \frac{\text{III, 2}}{2}. \end{array}$$

maṇḍ. VII, 1—30

1, 4^a: prā te agnáyo agnibhyo (Text 'gnibhyo) váraṃ nīḥ

$$\begin{array}{c} \text{u} \text{—} \text{u} \text{u} \text{u} \parallel \lambda \text{u} \text{—} \text{u} \text{u} \text{u} \text{ } \psi \text{ (IV, 2 b } \alpha) \\ \frac{\text{II, 2 a}}{1} + \frac{\text{I—III}}{2}. \end{array}$$

6, 7^a: á' devó dade budhnfā vásûni

$$\begin{array}{c} \text{—} \text{u} \text{—} \text{u} \text{u} \text{u} \parallel \lambda \text{u} \text{u} \text{u} \text{u} \text{ } \psi \text{ (IV, 2 b } \alpha) \\ \frac{\text{II, 2 a}}{1} + \frac{\text{I—III}}{2}. \end{array}$$

maṇḍ. X, 1—7

7, 5^b: pratnām pitvījam adhvarásya járam

$$\begin{array}{c} \text{u} \text{u} \text{u} \text{u} \text{ } \psi \parallel \lambda \text{u} \text{u} \text{u} \text{u} \text{ } \psi \text{ (IV, 2 b } \delta) \\ \frac{\text{II, 2 c}}{1} + \frac{\text{I—III}}{2}. \end{array}$$

94—96

95, 9^c: tá' átáyo ná tanúāḥ çumbhata svá'

¹⁾ Die Accentlosigkeit von vṛishabha kann uns nicht abhalten den durch dies Wort eingeleiteten pādateil als besondere Reihe zu fassen, da die Inder nur am Anfange des pāda regelmässig den Accent setzen. Der Begriff der Reihe an sich war ihnen aber verschlossen, daher setzen sie nur dann am Reihenaufang den Accent, wenn sie ihn für den pādaanfang nehmen. Vgl. Anhang IV über Virāj und Pañkti. Wo diese Möglichkeit aber ausgeschlossen ist wie hier (denn die Strophen bestehen sämtlich nur aus vier pāda), können sie auch Verbum finitum und Vocativ am Anfange einer Reihe nicht accentuiren, welche den zweiten Bestandteil eines zweireihigen pāda ausmacht. Anders verhält es sich in den Aksharapañkti-Strophen (grosse und kleine Silbentepentade), wo auch den Indern die Zahl der Strophenlieder (pāda) leicht zweifelhaft sein konnte.

$$\begin{array}{c} \text{— } \underline{x} \text{ } \underline{u} \text{ } \underline{u} \text{ } \psi \parallel \lambda \underline{\omega} \text{— } \underline{x} \text{ } \underline{u} \text{ } \underline{u} \text{ } \underline{x} \text{ (IV, 1 d } \beta) \\ \frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2} \end{array}$$

128—169

128, 8^a: uruvyâcâ¹⁾ no mahishâh çârma yaûsad

$$\begin{array}{c} \underline{u} \text{ } \underline{x} \text{ } \underline{u} \text{ } \underline{x} \parallel \lambda \underline{\omega} \text{— } \underline{x} \text{ } \underline{u} \text{ } \psi \text{ (IV, 1 d } \alpha) \\ \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2} \end{array}$$

129, 6^b: kûta âjâtâ kûta iyâm vîsṛiṣṭih

$$\begin{array}{c} \underline{u} \text{ } \underline{\omega} \text{— } \underline{x} \text{ } \underline{x} \parallel \lambda \underline{\omega} \underline{u} \text{ } \underline{x} \text{ } \underline{u} \text{ } \psi \text{ (IV, 1 e } \alpha) \\ \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 2}}{2} \end{array}$$

139, 4^c: tād anvāvaid indro rârahâpâ âsâm

$$\begin{array}{c} \underline{u} \text{ } \underline{x} \text{ } \underline{x} \text{— } \underline{x} \parallel \lambda \underline{x} \text{ } \underline{u} \text{ } \underline{x} \text{ } \underline{u} \text{ } \underline{x} \text{ (IV, 2 b } \beta) \\ \frac{\text{II, 2 b}}{1} + \frac{\text{I—III}}{2} \end{array}$$

Aitareya-brâhm.

5, 30 Str. 1^a: bṛihadrathamtarâbhyâm²⁾ idam eti yuktam

$$\begin{array}{c} \underline{u} \text{ } \underline{x} \text{ } \underline{x} \text{ } \underline{u} \text{ } \underline{x} \parallel \omega \underline{x} \text{ } \underline{u} \text{ } \psi \text{ (IV, 3 b } \beta) \\ \text{IV—p.} + \frac{\text{II, 1 a b}}{2} \end{array}$$

8, 21 d: moghas ta esha kaçyapâyâsa saṃgara

$$\begin{array}{c} \text{— } \underline{x} \text{ } \underline{u} \text{ } \psi \parallel \lambda \underline{x} \text{— } \underline{x} \text{ } \underline{u} \text{ } \underline{x} \text{ } \psi \text{ (IV, 1 f } \beta) \\ \frac{\text{II, 1 b}}{2} + \frac{\text{III, 3}}{2} \end{array}$$

Çatapatha-brâhm.

14, 7, 2, 11^d: utkramya svargam lokam ito vimuktâh

$$\begin{array}{c} \text{— } \underline{x} \text{— } \underline{x} \text{ } \underline{x} \parallel \lambda \underline{x} \omega \underline{x} \text{ } \underline{u} \text{ } \underline{x} \text{ (IV, 1 c } \alpha) \\ \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{II—III, 1}}{2} \end{array}$$

14, 7, 2, 12^d: tenaiti brahmavit taijasaḥ puṇyakṛicca

$$\begin{array}{c} \text{— } \underline{x} \text{— } \underline{x} \text{ } \underline{u} \text{ } \underline{x} \parallel \lambda \underline{x} \text{— } \underline{x} \text{ } \underline{u} \text{ } \psi \text{ (IV, 2 f } \beta) \\ \frac{\text{II, 2 b}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2} \end{array}$$

¹⁾ Benfey Q-V 2te Abh. S. 79, AKGWG XX liest urvyâcâ und so entsteht ein regelmässiger pāda

III, 1 — ω — \underline{x} | $\lambda \underline{\omega}$ — $\underline{x} \text{ } \underline{u} \text{ } \psi$.

²⁾ Die erste Reihe ist in diesem Falle eine katalektische Tetrapodie. Wir glauben, dass sie den achteiltigen pāda entlehnt ist (Anuṣṭubh-, Gāyatri-pāda). Wir bezeichnen sie durch IV—p. (Tetrapodie).

$$\omega \otimes \nu - \psi \| \omega \otimes \nu - \eta - \psi \quad (\text{IV}, 2d\beta)$$
$$\frac{\text{II, 2 b}}{1} \text{ mit dopp. Auftakt} + \frac{\text{I, 1}}{2}.$$
$$\omega_{\pi-\pi} \approx \lambda_{\pi\pi} - \pi\pi\pi\pi \quad (\text{IV, 1fa})$$
$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} \text{ mit dopp. Auftakt} + \frac{\text{III, 3}}{2}$$

Suparṇâkhyâna ¹⁾

$$-x-u \in \|\bar{\lambda} uvw \in u \text{ (IV, 1 f)}\gamma$$
$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3 h}}{2}.$$
$$\bar{v}_n = \lambda v - v_n \quad (\text{IV}, 2f\bar{\alpha})$$
$$\text{II, } \frac{2a}{1} + \frac{\text{III, } 3}{2}.$$

— '— ७॥ १८॥ — ७॥ (IV, 1 d β)

$$\frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$
$$-x_{\alpha\beta} \psi | \lambda \bar{\omega} - x_{\alpha\beta} \psi (\bar{IV}, 1d\beta)$$
$$\frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$
$$\underline{\underline{u}} - \underline{\underline{u}} \quad \psi | \underline{\underline{u}} \underline{\underline{u}} \underline{\underline{u}} \underline{\underline{u}} \underline{\underline{u}} \quad \psi \quad (\text{IV, } 1 \alpha \beta)$$
$$\frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{I, 1}}{2}.$$

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1) Suparṇ. G, 1a A 'nu dīdhiṣṭha un na madāna mādyasi ist dem Sinne nach dunkel, vgl. Grube, Suparṇādhyāyāḥ S. 5 Anm. Daher versuchen wir keine Auffassung der Form, welche so, wie sie vorliegt, nirgends ein Analogon findet.

²⁾ Vgl. Anhang V.

^{a)} Der Accent auf dem Verbum finitum pāthāmi ist gerechtfertigt, wenn dieses Wort, wie wir annehmen, die zweite Reihe des pāda beginnt.

— x u x — u | u x u u u u u (IV, 2 a β)

$$\frac{\text{II, 2 b}}{1} + \frac{\text{I, 1}}{2}.$$

14, 1^a: aham imau vācītāyām¹⁾-iva çuddha-padmau

u u u | — u — x || u x u u x (IV, 3 b α)

$$\text{IV—p.} + \frac{\text{II, 1 a b}}{2}.$$

14, 1^d: adhvānam etaṃ pāta etad dhrājishyan

— x u u x || λ u — x u u u (IV, 1 d α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

14, 3^d: ā tvā rokshyāmi sahasā 'haṃ garutmān

— x — u u || λ u — x u u x (IV, 1 d β)

$$\frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

14, 4^b: yasyām vaikhānasā ṛishāyo vāla-khilyāḥ

— x — x u x | λ u — x u u x (IV, 2 d β)

$$\frac{\text{II, 2 b}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

14, 5^d: nā 'harishyasi somām etaṃ garutman

x u u u u || λ x u — x u u u (IV, 2 f γ)

$$\frac{\text{II, 2 c}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}.$$

19, 4^b: vāraṃ variyaṃ patataḥ pūrvām astu te

u x u u x || λ u — x u u u x (IV, 1 d α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

20, 2^a: shasṭim sahasrāṇi rajasa ā-citānām

— x u x — u || λ u u x u u x (IV, 2 e β)

$$\frac{\text{II, 2 b}}{1} + \frac{\text{III, 2}}{2}.$$

¹⁾ Ob wir den Rhythmus dieser achtsilbigen Reihe richtig auffassen, müssen wir dahingestellt sein lassen, wenigstens gilt bisher der jambische Rhythmus in den Anuṣṭubh- und Gāyatrī-pāda für ausgemacht.

- 20, 2^c: â harishyasi garuḍo vainateyaḥ¹⁾
 $\underline{x} \underline{u} \underline{x} \underline{u} \underline{u} \parallel \lambda \underline{\mathfrak{L}} \underline{x} \underline{u} \underline{u} \quad \text{(IV, 2 d } \gamma)$
 $\frac{\text{II, 2 c}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$
- 22, 1^a: apād bhauvano nahi çam baṭ karoti
 $\underline{u} \underline{x} \underline{x} \underline{u} \underline{x} \parallel \lambda \underline{\mathfrak{L}} \underline{x} \underline{u} \underline{u} \quad \text{(IV, 2 d } \alpha)$
 $\frac{\text{II, 2 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$
- 23, 1^a: apād bhauvanaḥ kshipra-dhanvā kva āsīt
 $\underline{u} \underline{x} \underline{x} \underline{u} \underline{x} \parallel \lambda \underline{x} \underline{u} \underline{x} \underline{u} \underline{x} \quad \text{(IV, 2 f } \alpha)$
 $\frac{\text{II, 2 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}.$
- 23, 1^c: yasyā bāhubhyām vi-²⁾yāte sâyako vṛishā
 $\underline{u} \underline{x} \underline{x} \underline{u} \underline{x} \parallel \lambda \underline{x} \underline{u} \underline{x} \underline{u} \underline{x} \quad \text{(IV, 1 f } \alpha)$
 $\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}.$
- 23, 2^d: â yat somam yad ârcat divi uttamāyām²⁾
 $\underline{x} \underline{x} \underline{x} \underline{u} \underline{x} \parallel \underline{u} \underline{x} \underline{x} \underline{u} \underline{x} \quad \text{(IV, 3 b } \beta)$
 $\text{IV—p.} + \frac{\text{II, 1 a b}}{2}.$
- 24, 3^c: tābhyām sam akhyad garuḍo vainateyo
 $\underline{x} \underline{u} \underline{x} \underline{x} \parallel \lambda \underline{\mathfrak{L}} \underline{x} \underline{u} \underline{u} \underline{x} \quad \text{(IV, 1 d } \alpha)$
 $\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$
- 24, 3^d: vishūcyau te ayāt svalr abhayām bhayām ca
 $\underline{u} \underline{x} \underline{x} \underline{u} \underline{x} \parallel \lambda \underline{\mathfrak{L}} \underline{u} \underline{x} \underline{u} \underline{u} \quad \text{(IV, 2 e } \beta)$
 $\frac{\text{II, 2 b}}{1} + \frac{\text{III, 2}}{2}.$
- 25, 2^c: tām ātmasāci garuḍo vainateyo

¹⁾ Die zweite Reihe garuḍo vainateyo kehrt in derselben Stellung wieder 24, 3^c und 25, 2^c, als zweiter pādaabschnitt in Reihen III, 1: 20, 4^c; 25, 4^c; 26, 5^d.

²⁾ divi uttamāyām kehrt wieder als zweiter Reihenabschnitt einer kürzeren Reihe (V, 2) 11, 6^a.

— ५०५ ५ || लङ्—५०५ ५ (IV, 1 d α)

$$\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 1}{2}.$$

25, 4^c derselbe pāda.

25, 5^a: parvatā-¹shthirāḥ kshura-pavyaḥ su-budhnyo

— ०—५ ५ || लङ्—५०५ ५ (IV, 1 d α)

$$\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 1}{2}.$$

25, 5^c: camdrevā (Text camdra-iva)¹) bhāṁtīr bahudhā

viṣvarūpāḥ

— ५०५ ५ || लङ्—५०५ ५ (IV, 1 d α)

$$\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 1}{2}.$$

25, 6^a: tā grīva-chinnā apī ca mūrddha-bhinnāḥ

— ५—५ ५ || लङ्—०५०५ ५ (IV, 1 e α)

$$\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 2}{2}.$$

26, 2^c: dakṣhiṇā rudrāḥ saha gaṁdharva-senayā

— ०—५ ५ || लङ्—५०५०५ ५ (IV, 1 d α)

$$\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 1}{2}.$$

26, 2^d: praticā ādityān anayad vainateyaḥ

०५०५—५ ५ || लङ्—५०५ ५ (IV, 2 d β)

$$\frac{II, 2 b}{1} + \frac{III, 1}{2}.$$

26, 4^a: ghṛitasya simdhūn anayad vainateyo

०५०५ ५ || लङ्—५०५ ५ (IV, 1 d α)

$$\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 1}{2}.$$

26, 5^c: mahāmegheva (Text mahāmegha-iva) nīmnānī

samānī kurvan

०५—५ ५ || —५०५०५ ५ (IV, 1 c γ)

$$\frac{II, 1 b}{1} + \frac{II-III, 1 c}{2}.$$

¹) Vgl. 26, 5^c und Kāṭha-up. 2, 6^c pareti (Text para iti).

$$29, 5^b: \text{patvâ pure 'nam viprâ-cittim vi-jityâ} \\ \text{— x — u — x || } \lambda \text{ x — x — u — u — u } \text{ (IV, 1 f } \alpha \text{)} \\ \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}.$$

$$30, 2^d: \text{tave 'dam viçvam bhuvanam sam su çâdhi} \\ \text{— x — u — x || } \lambda \text{ x — x — u — u — u } \text{ (IV, 1 d } \alpha \text{)} \\ \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

$$30, 5^e: \text{adhîyîran mâ brahmanâh svarga-kâmâs} \\ \text{— x — u — x || } \lambda \text{ x — u — x — u — u — x } \text{ (IV, 1 f } \alpha \text{)} \\ \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}.$$

$$30, 6^a: \text{nâgâs te bhakshah samtu } ^1) \text{ vihamgame-'mdra} \\ \text{— x — u — x || } \lambda \text{ x — u — x — u — u } \text{ (IV, 1 c } \alpha \text{)} \\ \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{II-III, 1}}{2}.$$

$$30, 6^e: \text{adhyeshyamte tvâ brâhmanâh svarga-'arthâh} \\ \text{(Text svargâ-'rthâh)} \\ \text{— x — u — x || } \lambda \text{ x — u — x — u — u — x } \text{ (IV, 1 f } \alpha \text{)} \\ \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}.$$

$$31, 1^d: \text{patâtri-râjam avase jôhavîmi} \\ \text{— x — u — u — u || } \lambda \text{ x — x — u — u — u } \text{ (IV, 1 d } \beta \text{)} \\ \frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

Im Ganzen 35 pâda aus dem Suparṇākhyāna. Am häufigsten unter ihnen sind folgende Reihenverbindungen:

$$\text{— x — u — x || } \lambda \text{ x — x — u — u — u } \text{ — } \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2} \text{ 10 mal:}$$

¹⁾ Wie hier so ist an drei anderen Stellen im Suparṇākhyāna das Verbum finitum am Anfange der zweiten Reihe unbetont, so 14, 1^d; 26, 2^d; 26, 4^a. Das darf uns hier so wenig wie im Rîgveda veranlassen an der Zweireihigkeit zu zweifeln, da die Inder nur den Begriff des pâda kennen. Hier wie im Rîgveda besteht die Strophe aus vier pâda und diese Regelmässigkeit der Strophenbildung musste sie abhalten andere Reihenanfänge mit pâdaanfängen zu verwechseln. Vgl. S. 143 Anm. Ausnahmen nur 12, 5^d und 18, 2^d.

- 1, 29^b — x u u x || λ x — x u u x (IV, 1 dα)
 $\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 1}{2}.$
- 2, 1^d: bhavati hiyate 'rthād ya u preyo vṛiṇṭe¹⁾
 u u u x u u x || u x — x u u x (IV, 3 a)
 $IV - p. + \frac{I, 1}{2}.$
- 2, 2^c: çreyo hi dhīro 'bhipreyaso vṛiṇṭe
 — x u u x || — x u u x (IV, 1 aα)
 $\frac{II, 1 a}{1} + \frac{I, 1}{2}.$
- 2, 10^d u x — u x || λ x u — x u u x (IV, 1 fα)
 $\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 3}{2}.$
- 2, 11^d: drishṭvā dhṛityā dhīro naciketo 'tyasrākshih
 — x — x — x || λ x — x — u x (IV, 2 dβ)
 $\frac{II, 2 b}{1} + \frac{III, 1}{2}.$
- 5, 13^a — x — u x || λ x u — x u u x (IV, 1 fα)
 $\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 3}{2}.$
- 5, 13^b: eko bahūnām yo vidadhāti kāmān.
 — x u u x || λ x u u x (IV, 1 cα)
 $\frac{II, 1 a}{1} + \frac{II - III, 1}{2}.$
- 5, 15^a: na tatra sūryyo bhāti na candratārakan
 u x u u x || λ x u u x u u x (IV, 1 cα)
 $\frac{II, 1 a}{1} + \frac{II - III, 1}{2}.$
- 5, 15^b: nemâ vidyuto bhânti kuto 'yam agnih
 — u x u x || λ x u u x (IV, 2 cα)
 $\frac{II, 2 a}{1} + \frac{II - III, 1}{2}.$

¹⁾ 1, 19^c und 2, 1^d haben gleiche Bildung: die vorderen und hinteren Reihen beider pāda sind rhythmisch einander gleich, aber nicht metrisch; denn die vorderen Reihen dürfen wie die achtsilbigen pāda, denen sie entstammen, die erste Thesis kurz haben, die hinteren Reihen müssen, da sie ursprünglich die hinteren Reihenabschnitte von Reihen I, 1 sind, dieselbe Thesis stets lang gebrauchen.

1, 2, 3^a: yasyâgnihotram adarçam apaurṇamâsam¹⁾

— ५०५ ५ || ५५० ५०५ ५ (IV, 1 c γ)

$$\frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{II—III, 1 c}}{2}.$$

1, 2, 5^d: — ॐ — ५ ५ || ५५ — ५०५ ५ (IV, 1 d α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

1, 2, 6^b: sūryasya raçmibhir yajamānam vahanti

— ५०५०५ || ५५ — ५०५ ५ (IV, 2 d β)

$$\frac{\text{II, 2 b}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

1, 2, 6^d — ॐ — ५ ५ || ५५ — ५०५ ५ (IV, 1 d α),

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

1, 2, 7^b — ५०५ ५ || ५५ — ५०५ ५ (IV, 1 d β)

$$\frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

1, 2, 7^d ०५ — ५ ५ || ५५ — ५०५ ५ (IV, 1 d α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

1, 2, 9^b: vayam kṛitârthâ ityabhimanyanti bâlâḥ

०५०५ ५ || — ५ — ५०५ ५ (IV, 1 d γ)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1 c}}{2}.$$

1, 2, 9^c yat karmuṇo na pravedayanti râgât

— ५०५ ५ || ०५० ५०५ ५ (IV, 1 a α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{I, 1}}{2}.$$

1, 2, 10^c — ५०५ ५ || ५५० ५०५ ५ (IV, 1 c α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{II—III, 1}}{2}.$$

1, 2, 11^a tapah çreddhe ye hyupavasantyarāṇye

०५ — ५ ५ || ५५ ०५०५ ५ (IV, 1 e α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 2}}{2}.$$

1, 2, 11^b — ५ — ५ ५ || ५५० — ५०५ ५ (IV, 1 f α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}.$$

Strophe
1, 2, 11

¹⁾ Die beiden folgenden pāda (bc) derselben Strophe sind uns ihrer Bildung nach unverständlich; pāda d ist eine Reihe III, 8.

- 1, 2, 11^e sūryyadvāreṇa te virajāḥ prayānti

$$\frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{II—III, 1}}{2} \quad \left. \begin{array}{l} \text{— ५—८ ५ || λ ५ ८ ५ ८ ५ ८ (IV, 1 c β)} \\ \text{1, 2, 11^d — ५ ८ ५ ८ || λ ५ — ५ ८ ५ ८ (IV, 1 d β)} \end{array} \right\} \text{Strophe 1, 2, 11}$$
- 1, 2, 12^a: parikshya lokān karmmacitān brāhmaṇo

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{II—III, 1}}{2} \quad \left. \begin{array}{l} \text{८ ५ ८ ५ ८ || λ ५ ८ ५ ८ ५ ८ (IV, 1 c α) mit Syn-} \\ \text{cope der vorletzten Arsis.} \end{array} \right\}$$
- 1, 2, 12^b — ५ ८ ५ ८ || λ ५ ८ ५ ८ ५ ८ (IV, 1 c α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{II—III, 1}}{2}$$
- 1, 2, 12^c: tadvijñānārtham sa gurum evābhigacchet

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3 f}}{2} \quad \left. \begin{array}{l} \text{— ५—८ ५ || λ ५ ८ — ५ ८ ५ ८ ५ (IV, 1 f δ)} \end{array} \right\}$$
- 1, 2, 13^a — ५ ८ ५ ८ || λ ५ — ५ ८ ५ ८ ५ (IV, 1 d α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}$$
- 2, 1, 1^a ८ ५ ८ ५ ८ || λ ५ ८ — ५ ८ ५ ८ ५ (IV, 1 f α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}$$
- 2, 1, 4¹: padbhyām prithivī hyeṣha sarvabhūtāntar ātmā¹⁾

$$\frac{\text{II, 2 b}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2} \quad \left. \begin{array}{l} \text{— ५ ८ ५ ८ — ५ || λ ५ ८ — ५ ८ ५ ८ ५ (IV, 2 f β)} \end{array} \right\}$$
- 2, 1, 5^b — ५—८ ५ || λ ५ ८ ५ ८ ५ ८ ५ (IV, 1 c β)

$$\frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{II—III, 1}}{2}$$
- 2, 1, 6^b — ५ ८ ५ ८ || λ ५ — ५ ८ ५ ८ ५ (IV, 1 d α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}$$

¹⁾ Oder wenn wir hi eṣha auflösen, wie es 2, 2, 7_a geschehen muss, so entsteht die Form

$$\text{— ५ ८ ५ ८ ५ ८ || λ ५ ८ — ५ ८ ५ ८ ५ ८,}$$

$$\text{IV—p.} + \frac{\text{III, 3}}{2}$$

welche sich unter IV, 3 c gruppirt.

- 2, 1, 6^c — ५००० ५॥५०—५००० ५ (IV, 1 d β)
 $\frac{II, 1 b}{1} + \frac{III, 1}{2}.$
- 2, 1, 7^a — ५००० ५॥५०—५००० ५ (IV, 1 d α)
 $\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 1}{2}.$
- 2, 1, 8^c: sapta ime lokā yeshu caranti prāpā
 — ५०००—५॥५०००००० ५ (IV, 2 c β)
 $\frac{II, 2 b}{1} + \frac{II-III, 1}{2}.$
- 2, 1, 9^c ०५००० ५॥५०००००० ५ (IV, 1 c α)
 $\frac{II, 1 a}{1} + \frac{II-III, 1}{2}.$
- 2, 1, 9^d — ५००० ५॥५०—५००० ५ (IV, 1 f α)
 $\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 3}{2}.$
- 2, 1, 10^d — ५—५ ५॥५००००० ५ (IV, 1 e α)
 $\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 2}{1}.$
- 2, 2, 1^d: parivijñānād yad varishṭham prajānām
 ०५—५ ५॥५०—५००० ५ (IV, 1 f α)
 $\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 3}{2}.$
- 2, 2, 5^d: vāco vimuñcatha amṛitasyaisha setuḥ
 — ५०००००॥५०—५००० ५ (IV, 2 d β)
 $\frac{II, 2 b}{1} + \frac{III, 1}{2}.$
- 2, 2, 7^{sh 1)} — ५००० ५॥५०—५००० ५ (IV, 1 d β)
 $\frac{II, 1 b}{1} + \frac{III, 1}{2}.$
- 2, 2, 10^a ०५००० ५॥५००००००० ५ (IV, 1 c α)
 $\frac{II, 1 a}{1} + \frac{II-III, 1}{2}.$
- 2, 2, 10^b: nemā vidyuto bhānti kuto 'yam agniḥ (= Kāṭha-up.
 5, 15^b)

¹⁾ 2, 2, 7 besteht aus zwei Strophen, deren erste aus einer Reihe III, 8 und drei Reihen des Anushtubh-Typus besteht:

yah sarvajñāḥ sarvavid yasya eśha
 mahimā bhuvi divye
 brahmapure hi eśha
 vyomnyātmā pratishṭhitaḥ.

$$\frac{II, 2a}{1} + \frac{II-III, 1}{2}.$$

2, 2, 11^b: brahma paçcâd brahma dakshinataçcottareṇa

$$\frac{\text{II, 2 b}}{1} + \frac{\text{III, 1 c}}{2}.$$

3, 1, 3^b — ~~the~~ λ — ~~the~~ (IV, 1 d a)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

3, 1, 4^a prāṇo hyeśha yaḥ sarvabhūtair vibhāti 1)

$$\frac{\text{II, 2 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}.$$

$$\left. \begin{array}{l} 3, 1, 4^b \text{ } \cup \text{ } \text{---} \text{ } \text{---} \text{ } \parallel \lambda \text{ } \text{---} \text{ } \cup \text{ } \text{---} \text{ } \text{---} \text{ } (IV, 1d\alpha) \\ 3, 1, 5^a \text{ } \text{---} \text{ } \cup \text{ } \text{---} \text{ } \text{---} \text{ } \parallel \lambda \text{ } \text{---} \text{ } \cup \text{ } \text{---} \text{ } \text{---} \text{ } (IV, 1d\alpha) \end{array} \right\} \frac{II, 1a}{1} + \frac{III, 1}{2}.$$

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}.$$

3, 1, 5^c: antaḥ çarīre jyotirmmayo hi çubhro

$$\frac{II, 1a}{1} + \frac{I, 1}{2}.$$

3, 1, 6^b — ~~хуу~~ ~~х~~ || ~~λ~~ ~~ϕ~~ — ~~хуу~~ ~~е~~ (IV, 1 d a)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

3, 1, 8^d: tat astu tam paçyate nishkalam dhyâyamânaḥ

$$IV-p. + \frac{III, 3}{2}.$$

3, 1, 9^a — ~~хуе~~ ~~х~~ || ~~λ ху~~ — ~~хуе~~ ~~х~~ (IV, 1 f a)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3.}}{2}.$$

¹⁾ Vielleicht ist *prāṇo hi esha* aufzulösen (wie S. 155 Anm.), dann hat der *pāda* folgende Form:

$$\frac{II, 2b}{1} + \frac{III, 3}{2}.$$

3, 1, 9^d — ५०५ ५॥ ५०५ — ५०५ ५ (IV, 1 d α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}$$

3, 1, 10^b: viçuddhasattvaḥ kāmāyate yāñcca kāmān

०५०५ ५॥ — ५०५ — ५०५ ५ (IV, 1 d γ)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1 c}}{2}$$

3, 1, 10^d — ५—५ ५॥ ५०५—५०५ ५ (IV, 1 f α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}$$

3, 2, 1^d — ५०५ ५॥ ५०५ — ५०५ ५ (IV, 1 d β)

$$\frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}$$

3, 2, 2^d ०५०५ ५॥ ५०५ — ५०५ ५ (IV, 1 d α)

3, 2, 4^b ०५०५ ५॥ ५०५ — ५०५ ५ (IV, 1 d α)

3, 2, 4^c — ५०५ ५॥ ५०५ — ५०५ ५ (IV, 1 d α)

3, 2, 4^d — ५०५ ५॥ ५०५ — ५०५ ५ (IV, 1 d α)

3, 2, 6^b — ५०५ ५॥ ५०५ — ५०५ ५ (IV, 1 d α)

3, 2, 8^b astam (Text 'stam) gacchanti nāmarūpe vihāya

— ५—५ ५॥ ५०५—५०५ ५ (IV, 1 f β)

$$\frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}$$

3, 2, 10^b svayam juhvate ekarshin çraddhayantas

०५ ५०५ ५॥ — ५—५०५ ५ (IV, 2 a α)

$$\frac{\text{II, 2 a}}{1} + \frac{\text{I, 1}}{2}$$

3, 2, 10^c — ५—५ ५॥ ५०५—५०५ ५ (IV, 1 f α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}$$

Unter diesen 61 pāda der Muṇḍa-upanishad sind am zahlreichsten vertreten die Formen:

$$०५०५ ५॥ ५०५ ५ \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{II—III, 1}}{2} \text{ 5 mal:}$$

1, 2, 10^c; 1, 2, 12^{ab}; 2, 1, 9^c; 2, 2, 10^a.

$$०५०५ ५॥ ५०५ — ५०५ ५ \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2} \text{ 18 mal:}$$

1, 1, 1^a; 1, 1, 7^a; 1, 2, 5^d; 1, 2, 6^d; 1, 2, 7^d; 1, 2, 13^a;

2, 1, 6^b; 2, 1, 7^a; 3, 1, 3^b; 3, 1, 4^b; 3, 1, 5^a; 3, 1, 6^b;

3, 1, 9^d; 3, 2, 2^d; 3, 2, 4^{bed}; 3, 2, 6^b.

ॐ ॥ लङ्-उ-उ ॥ $\frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}$ 6 mal:

1, 2, 7^b; 1, 2, 11^d; 2, 1, 6^e; 2, 2, 7^{ab}; 3, 2, 1^d.

ॐ ॥ लङ्-उ-उ ॥ $\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}$ 9 mal:

1, 1, 1^e; 1, 2, 11^b; 2, 1, 1^a; 2, 1, 9^d; 2, 2, 1^d; 3, 1, 5^b;
3, 1, 9^a; 3, 1, 10^d; 3, 2, 10^e.

Rigvedaprâtīcākhyā pat. 1—9.

1, 1^e — ॐ ॥ लङ्-उ-उ ॥ (IV, 1 d α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

1, 3^a — ॐ ॥ लङ्-उ-उ ॥ (IV, 1 f α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}.$$

1, 3^e: samdher vivartanam nirbhujam vadanti

— ॐ ॥ लङ्-उ-उ ॥ (IV, 2 b β)

$$\frac{\text{II, 2 b}}{1} + \frac{\text{I—III}}{2}.$$

1, 4^a: ubhayam amtareṇobhayam vyāptam agre¹⁾

— ॐ ॥ लङ्-उ-उ ॥ (IV, 2 f β) o. C.

$$\frac{\text{II, 2 b}}{2} + \frac{\text{III, 3}}{2}.$$

1, 4^e — ॐ ॥ लङ्-उ-उ ॥ (IV, 1 c α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{II—III, 1}}{2}.$$

1, 7^b: chandasām vyāptim svargāṃṛitatvapráptim

— ॐ ॥ लङ्-उ-उ ॥ (IV, 1 a α)

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{I, 1}}{2}.$$

1, 9^b: padādyam taylor nalkārah svareṣhu

— ॐ ॥ लङ्-उ-उ ॥ (IV, 2 b α)

$$\frac{\text{II, 2 a}}{1} + \frac{\text{I—III}}{2}.$$

1, 10^d): ah ꣳ ka ꣳ pa am iti varṇarūciḥ kramaṣca

¹⁾ Hier sehen wir uns veranlasst einen zweireihigen Pāda ohne Cäsar zu constatiren; denn für die Auflösung in amtareṇa ubhayam fehlt uns jeder Anhalt aus dem Rigvedaprâtīc. Vgl. Auhang V.

²⁾ Diesem pāda geht folgender voran:

1, 10^e: paphau babhau ma yaralavā haṣaṣaṣa

— ॐ ॥ लङ्-उ-उ ॥ (IV, 1 e β).

Wir haben ihn von der Tabelle ausgeschlossen.

$$215^d \text{ (IV, 1 f } \alpha) \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}.$$

Mahābhār. I, 722—732

$$\text{I, 723}^b \text{ (IV, 1 d } \alpha) \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

$$728^a \text{ (IV, 1 d } \beta) \frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

$$728^e \text{ hītvā girim açvinau gām udācarantau} \\ \text{— } \omega \omega \omega \omega \omega \parallel \lambda \omega \omega \omega \omega \omega \text{ (IV, 2 b } \beta) \\ \frac{\text{II, 2 b}}{1} + \frac{\text{I—III}}{2}.$$

$$728^d \text{ tad vṛiṣṭi mahnāprasthitau balasya} \\ \text{— } \omega \omega \omega \omega \omega, \lambda \omega \omega \omega \omega \omega \omega \omega \text{ (IV, 1 b } \alpha) \\ \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{I—III}}{2}.$$

$$729^b \text{ (IV, 1 d } \beta) \frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

$$\text{Mahābhār. I, 786: navanītaṃ hṛidayam brāhmaṇasya} \\ \text{vāci kshuro niçitas tikṣṇadhāraḥ} \\ \text{tad ubhayaṃ etad viparītaṃ kṣatriyas} \\ \text{yavān navanītaṃ hṛidayam tikṣṇadhāram} \\ \omega \omega \omega \omega \omega \mid \lambda \omega \omega \omega \omega \omega \omega \omega \text{ (III, 1)} \\ \omega \omega \omega \omega \omega \mid \lambda \omega \omega \omega \omega \omega \omega \omega \text{ (III, 1)} \\ \omega \omega \omega \omega \omega \omega \omega \mid \omega \omega \omega \omega \omega \omega \omega \text{ (II, 1 a } \beta) \\ \omega \omega \omega \omega \omega \omega \omega \mid \lambda \omega \omega \omega \omega \omega \omega \omega \text{ (2reihiger pāda) } ^1). \\ \frac{\text{II, 1 a } \beta}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

Mahābhār. I, 3650—3672

$$\text{I, 3651}^b \text{: pravesṣṭum urvigaganād viprahīṇaḥ} \\ \omega \omega \omega \omega \omega \omega \omega, \lambda \omega \omega \omega \omega \omega \omega \omega \text{ (IV, 1 d } \alpha) \\ \frac{\text{II, 1 a}}{2} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

¹⁾ Nicht in die Tabelle aufgenommen,

Mahābhār. I, 722—732 und 786 sind dem Pausyaparva entnommen, dem Oldenberg aus bestimmten Gründen ein höheres Alter zuschreibt als anderen Episoden des Mahābhārata (vgl. Oldenberg Das altindische Âkhyāna, ZDMG XXXVII, 8. 84 f.). Uns macht es diesen altertümlichen Eindruck deshalb, weil die erste Thesis bisweilen kurz (728^a, 786^{a-c}), die zweite Arsis bisweilen doppelt (728^c, 786^{c-d}) ist und weil katalektische und akatalektische pāda wechseln. Dadurch entsteht eine pādamischung, die sehr an die upanishads erinnert.

$$\begin{array}{lcl}
 3655^a \text{ (IV, 1 c } \beta) & \frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{II—III, 1}}{2} & \\
 3658^b \text{ (IV, 1 d } \alpha) & \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2} & | \quad 3666^d \text{ (IV, 1 d } \alpha) \quad \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2} \\
 3660^a \text{ (IV, 1 c } \beta) & \frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{II—III, 1}}{2} & | \quad 3667^b \quad " \quad " \\
 3666^a \text{ (IV, 1 c } \beta) & \frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{II—III, 1}^1)}{2} & | \quad 3668^c \quad " \quad " \\
 & & | \quad 3669^b \quad " \quad " \\
 & & | \quad 3670^b \quad " \quad "
 \end{array}$$

Mahābhār. I, 10597—10620.

$$\begin{array}{lcl}
 \text{I, 10602 (IV, 1 f } \alpha) & \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2} & | \quad 10611^b \text{ (IV, 1 f } \alpha) \quad \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2} \\
 10603^c \text{ (IV, 1 d } \beta) & \frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2} & | \quad 10614^d \quad " \quad " \\
 10607^a \text{ (IV, 1 c } \alpha) & \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{II—III, 1}}{2} & | \quad 10615^d \text{ (IV, 1 d } \alpha) \quad \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2} \\
 & & | \quad 10620^b \text{ (IV, 1 c } \alpha) \quad \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{II—III, 1}}{2}
 \end{array}$$

Mahābhār. Ambopākhyāna (II, S. 302) Benfey Chrestom.

$$\text{S. 34. Str. 7}^a \text{ (IV, 1 f } \alpha) \quad \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}.$$

$$\text{Str. 9}^b \text{ (IV, 1 d } \alpha) \quad \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

$$\text{Str. 9}^d \quad " \quad "$$

$$\text{Str. 15}^d \quad " \quad "$$

$$\text{S. 61 Str. 45}^b \text{ (IV, 1 d } \beta) \quad \frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{III, 1}}{2}.$$

Vinayapiṭaka I (Oldenberg)

$$\text{S. 5 Str. 1}^d \text{ (IV, 1 d } \alpha) \quad \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}^2)}{2}.$$

$$\text{S. 6 } \frac{\text{Str.}}{2} \text{ 1}^a \text{ sokāvatipṇṇāṇ janatāṇ apetasoko}$$

$$- \text{ṣṣṣ} \text{ ṣ} \| \lambda \text{ṣṣṣṣṣṣ} \text{ ṣ} \text{ (IV, 1 c } \gamma).$$

$$\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{II—III, 2}}{2}.$$

¹⁾ = 3655^a und 3660^a: tāṇste dadāmi mā prapata prapātam

$$- \text{ṣṣṣ} \text{ ṣ} \| \lambda \text{ṣṣṣṣṣṣ} \text{ ṣ}.$$

²⁾ suṇantu dhammaṇ vimalenānubuddham

$$\text{ṣṣṣṣṣ} \text{ ṣ} \| \lambda \text{ṣṣṣṣṣṣ} \text{ ṣ}.$$

$$\text{S. 221 Str. 2}^b \text{ (IV, 1 ca)} \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{II-III, 1 ')}{2}.$$
$$\text{S. 221 Str. 2}^\circ (\text{IV, 1 d}\alpha) \frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 1}^*)}{2}.$$

S. 358 Str. * katham pakâro idha naro mahatthiko
 ཀའ་མཁན་པཱ་རྒྱལ་ཆེན་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཐོབ་པ་ (IV, 1 a)
 $\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 2}}{2}$.

S. 359 Str. 1; paccatthikā na upavadanti dhammato
 — 卍 卐 || 𑖀𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧 (IV, 1 eβ)
 $\frac{\text{II, 1 b}}{1} + \frac{\text{III, 2}}{2}$.

H. 359 Str. 3° so kâlâgatam vyākaraṇāraham vaco
— x x x x || λ x x x x x x x (IV, 2 c α)
 $\frac{\text{II, 2 a}}{1} + \frac{\text{II-III, 1}}{2}$.

Dhammapada

40^b: nāṅgarūpamaṇi kāyam imaṃ viditvā
 卐卍卐卍|| 卐卍卐卐卐卐 (IV, 2cβ)
 $\frac{\text{II, } 2\text{c}}{1} + \frac{\text{II-III, } 1}{2}$.

83^d: na uccâvacam paṇḍitâ dassayanti
 ॐ ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ (IV, 2fa)
 $\frac{\text{II, 2a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}.$

141c: rajovajallam ukkuṭikappadhānam
 ുൺൊ൐ ുൿ൩൬൱൱ൈ (IV, 1 cβ)
 $\frac{II, 1 b}{1} + \frac{II-III, 1}{2}$

177a: na ve kadaryā (Text kadariya) devalokam vajanti
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय (IV, 1fa)
 $\frac{\text{II, 1a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}$

306^b: yo vâpi katvâ na karomîti câha

¹⁾ khudam pipāsāñ ca vyapaneti vātām

II, 26, vgl. Halāyudhas Cāsurlehre Weber *Ist.* VIII, S. 465.

*) *sodheti vatthup, pariñāmeti bhattān.*

— 115 —

— ५०५ ५ || λ ५ — ५०५ ५ (IV, 1 d α)

$$\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 1}{2}.$$

Mahābhāṣya I, S. 13 (Kielhorn)

grastaṃ nirastam avilambitam nirhatam

— ५०५ ५ || ∞ ५०५ ५०५ (IV, 1 a)

$$\frac{II, 1 b}{1} + \frac{I, 1 b}{2}.$$

I, S. 144 (Kielhorn)

stoshyāmyaham pādikam audavāhiṃ

tataḥ c̣vobhūte c̣tānīm pātānīm ca

netārāvāgacchataṃ dhāraṇīm rāvaṇīm ca

tataḥ paçcāt sraṃsyate dhvaṃsyate ca

— ५०५ | λ ५ ∞ ५०५ ५ (II—III, 1)

५ ५ — ५ ५ || λ ५ ५ — ५०५ ५ (IV, 1 f α)

$$\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 3}{2}.$$

— ५ — ५ ५०५ | λ ५ ५ — ५०५ ५ (IV, 3 c β)

$$IV - p. + \frac{III, 3}{2}.$$

५ ५ — ५ | λ ५ ५ — ५०५ ५ (III, 3).

Five Jātakas (Fausböll).

Kacchapa-Jāt. 2^b (S. 18):

vācam pamuñce kusalam nātivelam¹⁾

— ५०५ ५ | λ ५ — ५०५ ५ (IV, 1 d α)

$$\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 1}{2}.$$

Uebersichten wir nun sämtliche Fälle, die wir als zweireihige pāda aufgefasst haben, so kommen am häufigsten folgende Reihenverbindungen vor:

५ ५ ५ ५ ५ || λ ५ ∞ ५ ५ ५ ५ ५ ५ 13 mal

$$\frac{II, 1 a}{1} + \frac{II-III, 1}{2}.$$

५ ५ ५ ५ ५ || λ ५ — ५ ५ ५ ५ 55 mal

$$\frac{II, 1 a}{1} + \frac{III, 1}{2}.$$

¹⁾ Der vorausgehende pāda 2^a lautet:

etam pi disvā naraviryasetṭha (Text naraviriyas^o vgl. Fausböll
Dhammapāda S. 437 zu 112^b)

— ५०५ ५ | ∞ ५ ५ ५ ५ ५ (II, 1 a).

und Cañcarikāvali (Weber ISt VIII, S. 386 Kedāra)

u x — x — u x u — x u u x .

Die Zweireihigkeit dieser klassischen pāda ist ausser Frage gestellt, namentlich bei dem letzteren, obwohl eine Cäsar nicht überliefert ist.

3. In der klassischen Zeit finden sich zahlreiche pāda, in welchen

a. einige unserer zweireihigen Trisṭubh-Jagati-pāda durch Einschub einer dritten Reihe dreireihig geworden sind¹⁾.

b. Reihen, die unseren zweireihigen pāda entstammen, mit andern Reihen zu neuen pāda verbunden sind.

So entstehen aus

a. dem pāda $\frac{\text{II, 1 a}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}$ durch Einschub je einer dritten

Reihe 2 neue pāda:

Kusumitalatāvellitā (Col. tab. XIII, 1)

— x — u x | λ ^u u u x | λ x u — x u u x .

Pushpadāma (Col. tab. XIV, 4)

— x — u x | λ ^u u u u x | λ x u — x u u x .

Ferner aus $\frac{\text{II, 2 b}}{1} + \frac{\text{III, 3}}{2}$ auf dieselbe Weise:

Meghavisphūṛjita oder Vismita (Col. XIV, 2)

u x — x — x | λ ^u u u x | λ x u — x u u x .

Çobhā (Col. XV, 3)

u x — x — x | λ ^u u u u x | λ x u — x u u x .

Ferner aus einer katalektischen Anuṣṭubh-Reihe (Tetrapodie)

IV—p. + $\frac{\text{III, 3}}{2}$:

Sragdharā (Col. XVI, 1)

— x — x u u x | λ ^u u u u x | λ x u — x u u x .

¹⁾ Wenn wir ferner beobachten, dass auch die Reihe III, 3 sich teilt und durch Einschub eines dritten Gliedes einen dreireihigen pāda bildet (Mandākrāntā, Citrasālā), so müssen wir ihr einen gleichen Entwicklungsprocess zuschreiben wie den zweireihigen pāda und auch bei ihr eine der Dreireihigkeit vorausgehende Periode der Zweireihigkeit annehmen. Wir kommen also auf das zurück, worauf wir S. 115 schon hingewiesen haben. Vgl. zweite Abteilung.

	Silbe am Schluss der inlautenden Reihe	
	kurz.	lang.
Rigveda	3	8
Brâhmanas	2	4
Suparnâkhyâna und upanishads	28	87
Rigv. - prâtîçâkhyâ	2	7
Mahâbhârata	11	39
Aeltere Pâllitteratur	2	10
Mahâbhâshya und Five Jât.	1	3

Wir können nach diesem Resultat kaum zweifeln, dass das quantitirende Princip auch am inlautenden Reihenschluss schon seine Wirksamkeit begonnen hat. Und diese Beobachtung giebt eine neue Stütze ab für die Annahme der Zweireihigkeit. Denn nur unter dieser Voraussetzung lässt sich das eben gewonnene Resultat erklären.

Gruppe V.

Kürzere Reihen.

Vorzugsweise in der vedischen Periode finden sich einzelne Reihen als coordinirte Strophenglieder (pâda) in den Trishtubh- und Jagati-Strophen, welche die Ausdehnung einer Hexapodie nicht erreichen. Wir können sie nur als Pentapodien fassen.

Wir begreifen aber unter Gruppe V nur diejenigen Pentapodien, welche in ihrem zweiten Reihenabschnitt regulär sind, in ihrem ersten dagegen eine Kürzung erfahren zu haben scheinen. Denn wenn wir ihr Hauptschema betrachten:

$$\underbrace{\text{v} \text{ u} \text{ u} \text{ u}}_1 \mid \underbrace{\text{u} \text{ u} \text{ u} \text{ u} \text{ u}}_2 \text{ (V, 2),}$$

so ist Teil 2 der reguläre zweite Reihenabschnitt von Reihe II, 1ab, dagegen Teil 1 ist eine Dipodie an Stelle der Tripodie in II, 1ab und gleicht dem ersten Reihenabschnitt der Reihen in Gruppe III.

Wir nennen sie kürzere Reihen und geben zunächst eine Uebersicht aller von uns gesammelten Stellen.

Rigveda Mand. II

- 2, 2^d: kshápo bhási puruvára saṃyátah
 ॐ ॒— ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ (V, 2).
- 2, 9^d: tmánā çatínam pururá'pam isháyí ¹⁾
 ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ? (V, 2).
- 3, 7^b ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ?
- 4, 6^b: vá'r ná pathá' ráthi eva svānit
 — ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ (V, 2).
- 4, 9^c: suv'rāso abhimâtishā'haḥ
 ॐ ॒— ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ (V, 2)
- 10, 3^d ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ?
- 11, 10^d: ápādayat papivā'nt sutāsya
 ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ (V, 2).
- 12, 8^b: páre ávara ubháyā amitrāḥ
 ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ (V, 2).
- 16, 6^b ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ?
- 19, 6^b: çúshṇam açúsham kúyavam kútsāya
 — ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒— ॐ ॒ ॐ (V, 2).
- 20, 5^a: só āṅgirasām ucáthā jujushvā'n
 — ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ (V, 2).
- 23, 18^c: índreṇa yujá' támasā párivritam
 — ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ (V, 2).
- 30, 4^b: vṛikadvaraso ásurasya virā'n
 ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ (V, 2).
- 31, 5^d: sthātúç ca váyas trivāyā upastire
 — ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ (V, 2).
- 31, 7^c: çravasyávo vā'jan cakāná'h
 ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | — ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ (V, 1) mit Länge an Stelle
 der Doppelkürze hinter der Cäsar.
- 34, 9^a: yó no maruto vṛikátāti mártio
 — ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ (V, 2).
- 38, 9^{bc} ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ?
 ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ?

¹⁾ Auch die Auffassung als verkürzte Reihe III, 1 a ist möglich:

ॐ ॒ ॐ ॒ ॐ | ॐ ॒— ॐ ॒ ॐ.

Vgl. Rv. III, 2, 5^d: rudrām yajñā'nām sá'dhadishṭim apásām

— ॐ ॒— ॐ ॒ ॐ || ॐ ॒ ॐ— ॐ ॒ ॐ

(IV, 1 f verk. Doppelreihe), nicht in Tabelle IV aufgeführt. Vgl. über die Kürze der vorletzten Thesis die ähnlichen Fälle S. 72 f.

39, 2^b: ajéva yamá' váram á' sacethe

υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ (V, 2).

40, 1^b ω υ υ υ | ω υ υ υ υ υ ?

Im Ganzen 20 Reihen.

Maṇḍ. III, 1—38

1, 15^d: rákshā ca no dāmiebhir ánikaiḥ

— υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ (V, 2f) mit Doppelkürze
in der vierten Arsis.

2, 5^b: vā'jaçravasam iḥá vṛiktábarhishah

— υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ υ υ (V, 2).

2, 9^b: agnér apunann uçtjo ámrityavaḥ

— υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ υ υ (V, 2).

3, 11^c: ubhá' pitárā maháyann ajáyata

υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ υ υ (V, 2).

4, 3^b: hótāram ilāḥ prathamám yájadhyai

— υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ (V, 2).

7, 10^a: pṛiksháprayajo draviṇaḥ suvá'caḥ

— υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ υ (V, 2).

23, 4^a: ní tvā dadhe vára á' pṛithivyā'

— υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ υ (V, 2).

29, 14^c: ná ní mishati surāṇo divé-dive

υ υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ υ υ (V, 2).

33, 6^c: devó anayat savitá' supāpís

— υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ υ (V, 2).

34, 10^c: bibhéda valāṃ nunudé víváco

υ υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ υ (V, 2).

Im Ganzen 10 Reihen.

Maṇḍ. VII, 1—30.

2, 2^c: yé sukrátavaḥ çúcayo dhiyaṃdhá'ḥ

— υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ υ (V, 2).

2, 6^a ω υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ υ ?

4, 2^c: sám yó vāná yuváte çúcidan

— υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ υ (V, 2a) Tetrapodie.

4, 3^b: yám mártāsaḥ çyetám jagṛibhré

— υ υ υ υ | — υ υ υ υ υ υ (V, 1).

Länge anstatt Doppelkürze hinter der Cäsar.

5, 1^a: prá agnáye tavāse bharadhvaṃ

υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ υ (V, 2).

5, 7^c: tuám bhūvanā janáyann abhíkṛann

υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ υ (V, 2).

8, 2^a: ayám u shyá súnahāñ avedi

u u — u | u u u u u (V, 2).

9, 2^c: hótâ mandró vicá'm dāmūnās

— — — | u u u u u (V, 1).

Kürze anstatt Doppelkürze hinter der Casur.

12, 1^a: áganma mahá' námasâ yávisht̥ham

u u u u | u u u u u (V, 2).

12, 2^d: asmá'n gr̥ṇatá utá no maghónah

— — u u | u u u u u (V, 2).

12, 3^a: tuám váruṇa utá mitró agne

u u u u | u u — u u (V, 2).

19, 5^b u u u u | u u u u u?

Im Ganzen 12 Reihen.

Maṇḍ. X, 1—7

3, 1^a: inó rájann aratīḥ sāmiddho

u u — u | u u u u u (V, 2).

3, 2^d: divó vásubhir aratír ví bhāti

u u u u | u u u u u (V, 2).

3, 7^c: agnīḥ sutúkaḥ sutúkebhir áḡvai

— — u u | u u u u u (V, 2).

5, 2^c: řitásya padám kaváyo ní pánti

u u u u | u u u u u (V, 2).

6, 2^d u u u u | u u u u u?

6, 3^d: áriṣṭarathaḥ skabhná'ti ḡṣhaiḥ

u u u u | — u u u u (V, 1).

Länge anstatt Doppelkürze hinter der Casur.

94—96 94, 10^b: ilāvantaḥ sádham it sthaná'ḡitāḥ

u u — u | u u u u u u u (V, 2).

95, 9^b: sám kṣhoṇ'ibhiḥ krátubhir ná pr̥ñkté

— — — | u u u u u (V, 2).

95, 11^d: u u u u | u u u u u?

128—169 129, 7^b: yádi vá' dadhé yádi vâ ná

u u u u | u u u u u? (Tetrapodie) der zweite Teil
ebenfalls um einen Fuss kürzer als gewöhnlich.

130, 7^a: sahástomāḥ saháchandasa ávřitaḥ

u u — u | u u u u u u u (V, 2).

148, 3^c: té syáma yé raṇáyanta sómair ¹⁾

— — u u | u u u u u (V, 2).

¹⁾ Oder té siáma yé u. s. w. u u u u | u u u u u II, 2 c.

168, 3^b: ná ní viçate katamác caná'haḥ
 ∪ ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (V, 2).

169, 2^c: yá' āṅgirasas tápasehá cakrús
 — ∪ ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (V, 2).

Im Ganzen aus Maṇḍ. X 14 Reihen.

Aitar.-br. 7, 13, 13^c:

tam paçyanti paçavo vayâisi ca
 — ∪ — ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (V, 2).

Çat.-br. 12, 3, 1, 2^d: katham prâpailḥ sayujo bhavanti
 ∪ ∪ — ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (V, 2).

Derselbe pâda ist wiederholt in den drei folgenden Strophen.

12, 3, 1, 8^c: nasyam prâṇam vishuvantam âhur
 — ∪ — ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (V, 2).

14, 7, 2, 11^a: apuḥ panthâ vitarah purâṇo
 ∪ ∪ — ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (V, 2).

14, 7, 2, 12^a: tasmiñ chuklam uta nilam âhuḥ
 — ∪ — ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (V, 2).

14, 7, 2, 17^d: tasya lokah sa u loka eva
 — ∪ — ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (V, 2).

Suparipākhyāna

6, 1^d: kim nu kena nu katham na paçyasi
 — ∪ — ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (V, 2).

6, 4^a: dâsi¹ te syām iha sârpa-mâtar
 — ∪ — ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (V, 2).

7, 1^{cd}: jîtâ me¹ 'si samudra-sâkshyâ¹)
 ∪ ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (V, 2 h).

chûdrâ me¹ bhava tvam âçramât
 — ∪ ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (V, 1 a).

In beiden Reihen ist die zweite Arsis syncopirt, Reihe 7, 1 d hat ausserdem die gewöhnliche Doppelarsis hinter der Cäsus durch einfache Kürze ersetzt. Vgl. Tabelle S. 177.

7, 4^{acd} a ârttim vai te vinate nayanti
 — ∪ — ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (V, 2).

c ya âcâryân yuvato na cakrur
 ∪ ∪ — ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ (V, 2).

¹) Ueber 7, 1^c vgl. Anhang V.

- d ittham¹ vai te 'çrūmukhāḥ patanti
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2).
- 9, 3^a: abhi kramda stanayo 'd-ayo 'dadhiṃt
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2).
 Etwas abweichend gebildet ist
- 9, 4^c: upa dugdhapādīm gām duhamtu
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2g) mit syncopirter
 Arsis hinter der Cäsur.
- 9, 4^d: mṛila¹ etu¹ sthalaṃ ichamānaḥ¹)
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2).
- 9, 5^b: — — — — | — — — — ♪?
- 10, 4^c: kshīṇo dhātur na jayo mamā 'sti
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2).
- 11, 4^b: na sātraghnā 'py abhavad dvitīyā²)
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2).
- 11, 6^b: rahāḥ çṛiṇumo vṛihad imdra-rakshitam
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2).
- 11, 6^c: tam ā hṛitvā 'mṛitapo 'rṇūvema²)
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2).
- 12, 3^d: mā nō dātā ni dame 'va-māmsthāḥ
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2).
- 12, 5^b: asmin loke carataḥ¹ suparṇi
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2).
- 12, 5^c: pṛichāmi¹ tvā vinate 'ham etat
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2).
- 15, 3^a: aham vai te maghavant samvatsaraḥ
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2).
- 16, 4^c: pṛichāmi¹ tvā vinate 'ham etat (vgl. 12, 5^c)
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2).

¹) ch macht hier wie überall im Suparṇadh. Position, vgl. z. B. 8, 3^d gacha, 18, 1^d yachate, 19, 1^c rīchaty, 19, 3^d acha. Im Rigveda macht ch vielfach noch keine Position.

²) Ueber 11, 4^b und 11, 6^c vgl. Anhang V.

- 17, 5^a: çabdenâ 'sau prithivîṃ divāṃ ca
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2).
- 18, 1^d: sam-prāpyāṃs tu mukhāṃ pra-yachate
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2h) vgl. 7, 1^c.
- 19, 6^b: svastyātreyāṃ manasā ca tārksyāṃ
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2).
- 20, 1^b: bhavishyad vā 'pī bṛihaspate
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2d) Tetrapodie mit ver-
 änderter Cäsur. Dieselbe ist hinter die erste
 Kürze der Doppelarsis getreten wie bei Reihe
 II, 1c und charakterisirt dadurch die Reihe
 als eine Form, in welcher die Einheit der
 Reihe in der bei Reihe II, 1c angegebenen
 Weise ihren metrischen Ausdruck gefunden hat. •
- 20, 1^c: yan me rakshāṃ ni-hitāṃ atī-'tya
 — — — — | — — — — ♪ (V, 2).
- 20, 2^b: navā navātīr vedyāḥ çatāni¹⁾
 — — — — | — — — — ♪ (V, 1).

¹⁾ Oder wenn wir der Accentuation von vedyāḥ entsprechend auflösen

navā navātīr vedyāḥ çatāni
 — — — — | — — — — ♪ Reihe I—III.

Doch kann diese Accentuation uns nicht zwingen ihr entsprechend zu lesen,
 da wir Beispiele finden, wo sie nicht im Einklange mit dem Metrum steht.

So bei vīrya, welches wir seinem Accent gemäss auflösen müssten: vīria.
 Doch darf dies nicht geschehen in folgenden Fällen: in einer achtsilbigen Reihe

- 18, 3^c: ahō vīryāṃ dvi-jātñāṃ
 — — — — | — — — — ♪
- 28, 2^c: ā c kshīva me vīryāṃ asahya-sāhaṃ
 — — — — | — — — — ♪ Reihe II—III, 1.
- 20, 1^d: vīryeṇa somāṃ sahasā hared itaḥ
 — — — — | — — — — ♪ Reihe II, 1a.

In andern Fällen dagegen steht der Accent bei vīrya dem Metrum ent-
 sprechend, z. B.

- 27, 2^a: tapo-mayāṃ kshura-pāvi sva-vīryāṃ
 — — — — | — — — — ♪ Reihe III, 2; alle pāda der-
 selben Strophe lauten katalektisch aus.

22, 4^c: jyā ha¹ çinite yadā¹ 'vāsriṣṭā¹
 —•—x|u x u x x (V, 1) mit Kürze anstatt
 Doppelkürze nach der Cäsur.

23, 3^c: sapan-nimishah pra-liçah kva¹ āsid¹)
 u x u x | u x u x x (V, 2).

23, 5^b: alagarddah (Text: 'la-garddah) parūshah kva¹ āsit¹
 u • — x | u x u x x (V, 2).

26, 4^b: baddhaṇi baddhāny¹ āyutāni¹ shashṭiṇi¹
 — x — x | u x u x •.

30, 1^a: mātā mama vi-natā¹ suparṇi¹
 — x u • | u x u x x (V, 2).

Im Ganzen 31 Reihen aus dem Suparṇākyāna.
 Kāṭha-upanishad

1, 24^a: etat tulyam yadi manyase varam
 — x — x | u x u x u • (V, 2).

1, 25^c: imā rāmāḥ sarathāḥ satūryyā¹
 u x — x | u x u x x (V, 2),

2, 1^a: anyac chreyo¹ 'nyad utaiva preyas te²)
 — x — x | u x — x — x (V, 2e).

5, 2^{ad}: haṁsah¹ çucishad vasur antarikshasad¹
 — x u x | u x u x u • (V, 2).

gojā¹ pītājā¹ adriḥ¹ pītām¹ bṛihat¹
 — x u x | u x u x u • (V, 2).

6, 19^{ab}: saha nāv avatu saha nau bhunaktu
 saha viryyaṁ karavāmahai¹
 u x u • | u x u x •?
 u • | — x | u x u x. Tetrapodie (V, 2a).

27, 3^c: imdum¹ pītva¹ vīrya¹-vāms¹ tārksya¹-pūtras¹
 — x — x | λ x u — x u x • Reihe III, 3.

Einmal ist y in i aufzulösen

12, 5^a: nā¹ 'uāçnato¹ vtrialiṇi¹ kiṇi¹ canā¹ 'stī¹
 — x u x | λ x u — x u x • Reihe III, 3.

¹) kvā¹ 'stī¹ im Text, muss überall wo es erscheint (es steht immer am
 Reihenschluss) aufgelöst werden in kva¹ āstī¹, so verlangt es das Metrum.
 So 23, 1^a; 3^b; 4^{ab}; 5^b; 6^c. Vgl. Anhang V.

²) Ueber Kāṭha-up. 2, 1^a vgl. Anhang V.

Muṇḍa-upanishad

1, 1, 2^d: bhārad vājo 'ngirase parāvarām ¹⁾

— — — | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).

2, 1, 8^a: saptaprāṇāḥ prabhavanti tasmāt

— — — | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).

2, 2, 11^a: brahmaivedam ²⁾ amṛitam purastād

— — — | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).

Rigvedaprāt. paṭ. 1—9

2, 8^a: vāso vāyo 'bhibhuve kavashyaḥ ¹⁾

— — — | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).

2, 20^d ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞?

2, 24^b: agne 'pa daha manaso 'dhi, yo 'dhvanah

— — ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).

2, 31^a: ekāraukāraparau ca kanṭhyau

— — — ∞ ∞, ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2c) ohne Cäsus, oder wenn wir die schwache Cäsus in der Mitte der beiden Kürzen gelten lassen, so haben wir denselben Fall wie Suparṇākhy. 20, 1^b.

4, 2^a: sarvāḥ prathamair upadhiyamānāḥ

— ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).

4, 21^a: ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞?

5, 24^b ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ — — ∞ ∞?

Zwei Sonderbildungen erscheinen in einer Strophe mit zwei Reihen II, 2a von der Form — ∞ ∞ ∞ | — ∞ ∞ ∞ vereinigt:

5, 27^{bd}: pūsho gadhy avishac chakāravat

— ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2h) mit Syncope der zweiten Arsis.

dve nayaprataram pareshu ca

∞ ∞ ∞, ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2i) ohne Auftakt.

6, 2^d: svaroshmaparo na parakramopadhā

∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).

7, 23^a: kṛidhiti pareshu sahasrasām dhiyaṃ

∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2c) dieselbe Cäsus wie

2, 31^a und Suparṇākhy. 20, 1^b.

¹⁾ Muṇḍa-up. 1, 1, 2^d vgl. Anhang V, über Rigv.-prāt. 2, 8^a ebenda.

²⁾ am steht hier an Stelle einer Länge. Vielleicht dürfen wir hier jene Regel Piṅgalas 1, 7 und 8 anwenden (Weber IST VIII, S. 211), wo unter anderen auch die Bestimmung gegeben ist: Als schwer (prosodisch lang) erkenne man einen (Vokal) mit anusvāra. Denn der volle Nasal m ist von dem nasalnen anusvāra nicht wesentlich verschieden. Dann könnten wir die Kürze in unserem Schema einfach durch eine Länge ersetzen.

- 7, 9^a ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ?
 8, 4^c: yadīti kṛitho manasaḥ u. s. w.
 ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).
 8, 9^a: kadā harivo varuṇasya cakratuḥ¹⁾
 ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).
 8, 10^d: jātāḥ surathā havanaçrutaçca
 — ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).
 8, 15^c: gmantā nahusho 'nayatā viyantah
 — ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).
 9, 1^b: vasumaghayoḥ parayo rave tuvi
 ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).
 9, 15^b: ekāksharacarshaṇidhanavarjam
 — ∞ ∞ ∞ ∞ — ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2 b).
 9, 15^d: na dvādaçino 'nabhimātīpūrvah
 ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).
 9, 16^b: sarvatra pare plavate yakāre
 — ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).
 9, 25^b: sāntyabhi nṛishāham apūrushaglnah
 — ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2 c)

Im Ganzen 21 Reihen aus dem R̥gvedaprātīçākhyā.

In der Uebergangsperiode sind kürzere Reihen ausserst selten.

Mahābhārata, Paushyaparva (in einem seiner metrischen Beschaffenheit nach altertümlichen Teile).

I, 726^d: māyā 'çvinau samanakti carshaṇi

— ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).

731^c: tau nāsatyāṁ amṛitāṁ ṛitāṁ ṛidhāṁ

— ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).

Mahābhārata, Sambhavaparva

I, 3658^a: pṛichāmi tvām spṛihaṇīyarūpa

— ∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).

Also nur 3 Reihen unter 794, die wir aus dem Mahābhārata untersucht haben.

Dhammapada

127^a und 128^a: na antalikhe, na samudda majjhe

∞ ∞ ∞ ∞ | ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (V, 2).

Dies die einzigen aus der gesammten Pālilitteratur.

¹⁾ 6, 2^d }
 7, 23^a } Reihen von derselben Bildung.
 8, 4^c }
 8, 9^a }

Wenn wir diese kürzeren Trishtubh-Jagati-Reihen im Ganzen überblicken, so fällt uns ein Unterschied besonders auf, der zwischen den Reihen des R̥igveda und denen der folgenden Litteratur besteht. Im R̥igveda sehen wir in der zweiten Arsis die Kürze mit der Länge wechseln, späterhin wird die Länge Regel. An Stelle der Länge sehen wir aber häufig die Doppelkürze treten, und dies geschieht sogar im R̥igveda am häufigsten. Im Gegensatz hierzu stehen die Reihen, welche mit der Doppelkürze anlauten, sie haben durchweg die Kürze in der zweiten Arsis (vgl. S. 107 f.). Dies führt uns wieder auf den Gedanken zurück, dass wir möglicherweise in dem Teile vor der Cäsur nicht eine Dipodie, sondern eine Tripodie zu sehen haben, deren erste Silbe (eine Kürze) den Ictus trägt.

Das Verhältnis der Quantitäten in der zweiten Arsis stellt folgende Tabelle dar:

Kürzere Reihen.

	Reihen- zahl.	Zweite Arsis		
		kurz.	lang.	Doppel- kürze.
R̥igveda				
maṇḍ. II	20	3 + 6 ¹⁾	2	9
maṇḍ. III, 1—38	10	2		8
maṇḍ. VII, 1—30	12	2 + 2	3	5
maṇḍ. X, 1—7	6	1	1	4
94—96	3	1	2	
128—169	5	1 + 1	1	2
Aitar. - br.	1		1	
Çatap. - br.	8		8	
Suparṇākhy.	27 ²⁾	1 (30, 1 ^a) + 1 (9, 5 ^b)	21	4
Kaṭha - up.	7		4	3
Muṇḍa - up.	3		3	
R̥igv. - prātiç.	19 ³⁾	+ 4 ⁴⁾	2	13
Mahābhārata	3	1 (1, 726 ^d)	2	
Dhammap.	2			2

¹⁾ Die mit + angeschlossenen Zahlen beziehen sich auf die mit zwei Kürzen beginnenden Reihen.

²⁾ Ausgeschlossen sind Suparṇ. 7, 1^{cd} und 18, 1^d wegen Syncope der zweiten Arsis.

³⁾ Ausgeschlossen sind R̥igv.-prāt. 5, 27^{bd}, erstere Reihe wegen Syncope der zweiten Arsis, letztere wegen ihrer anomalen Bildung (ohne Auftakt).

⁴⁾ Ausser dem R̥igveda ist es nur das altertümliche R̥igv.-prātiç., welches Reihen mit 2 beginnenden Kürzen in grösserer Zahl zeigt.

Rechnen wir die Fälle mit kurzer zweiter Arsis und die mit zwei Kürzen am Anfange ab, so sehen wir die weitaus überwiegende Zahl der Reihen (100 von 126) die Länge oder Doppelkürze in der 2ten Arsis tragen. Diese Beschwerung des ersten Reihenabschnitts ist auf denselben Grund zurückzuführen, den wir früher für die irrationale Länge der dritten Silbe in den Vätormf- und Çālini-pāda angaben. Es ist Ausgleichung des ersten und zweiten Reihenabschnitts. Der erste Abschnitt ist zu kurz geworden, da er aus der Tripodie zur Dipodie zusammengeschrumpft ist, daher muss ihm an Schwere das zugesetzt werden, was er an Länge verloren hat.

Diese kürzeren Reihen stehen wahrscheinlich in ursächlichem Zusammenhange mit einer Gruppe der Mātrāchandas.

Das Vaitaliya (Weber IST VIII, S. 307 ff.) und Aupachandasaka (eod. l.) sind zwei logaoedische Strophenbildungen, von denen die erstere aus je zwei Tetrapodien und zwei Pentapodien, die letztere aus je 2 Pentapodien und 2 Hexapodien zusammengesetzt ist, die sich kreuzweis entsprechen.

Das Schema für Vaitaliya ist

- a. $\overline{\omega} \underline{\omega} \overline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega}$
 b. $\underline{\omega} \overline{\omega} \underline{\omega} \overline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega}$
 ebenso c d.

Hat das Schema die constante Form

- a. $\omega \omega \omega \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega}$
 b. $\omega \omega \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega}$,

so ist es das ardhasamavṛitta-Metrum Aparavaktra (Weber IST VIII, S. 361).

Das Schema für Aupachandasaka ist:

- a. $\overline{\omega} \underline{\omega} \overline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega}$
 b. $\underline{\omega} \overline{\omega} \underline{\omega} \overline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega}$
 ebenso c d.

Hat das Schema die constante Form

- a. $\underline{\omega} \underline{\omega} \omega \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega}$
 b. $\underline{\omega} \underline{\omega} \omega \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega}$,

so ist es das ardhasamavṛitta-Metrum Bhadravirāj (Weber IST VIII, S. 359), oder

- a. $\omega \omega \omega \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega}$
 b. $\omega \omega \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega} \underline{\omega}$

Pushpitāgrā (Weber IST VIII, S. 361) oder

В. УЛУЛУУЛУЛУ

b. $\omega_{-} = \omega_{+} = \omega_{-} = \omega_{+}$

Vasantamâlikâ (Weber ISt VIII, S. 363).

Die Reihe *bd* des *Vaitaliya-Metrums*¹⁾ in viermaliger Wiederholung bildet das *samavritta-Metrum*

Çuddhavirâj²⁾

(Weber IST VIII, S. 369) oder Mālātī (Varāhamihira 104, 14) =
Tatir (Kedāra unter Jagatī 28) vgl. Weber IST VIII, S. 382 u.
383 ∞ ω ± ω ± υ ± υ ±

= Varatanu (Piṅgala 8, 2 (Nachtrag)), vgl. Weber ISt VIII, S. 418.

Der Zusammenhang unserer kürzeren Trishtubh-Jagati-Reihen mit diesen Bildungen der Sanskritperiode wird hergestellt durch die pāda der Akṣharapāṅkti-Strophen, welche die Form

५ १ ॐ ५ | ८ १ ८ ५ ५

haben. Vgl. Anhang IV über Virâj und Pañkti.

z. B. Rv. I, 67, 3^a: ajó na kshá'm dâdhâ'ra prithvím

U L - L | - L U L L L

3^b: tastāmbha dyâ'm mántrebhih satyaish

— 1 — 1 | — 1 — 11 — 1

5^c: cǐttir apâ'm dâme viçvâ'yuh

—w|v x|v x—u x.

68, 1^b: sthâtúc carátham aktô'n ví ūrnot

$$-1311 | -1021$$

70, 4^b: sthâtūc carātham ritapravātam

— 1 3 3 | 3 1 3 3 1.

VII, 34, 16^a: abjá'm ukthaír áhiun gríníshe

— 1 — 1 | 0 1 0 1 1.

In diesen pāda haben wir schon die Anlage zu den Reihen
ac des Aupachandasaka-Metrum. Und wenn wir die Paṅktiformen

¹⁾ Die Reihe ac desselben Vaitaliya-Metr. ergibt das samavritta-Metrum

Ekarūpa ॐ . ॐ . ॐ . ॐ . ॐ . ॐ . (Weber ISt VIII, S. 370) oder

Bhadrikā బద్రిక (Weber *IST* VIII, S. 377).

Den Namen Ekarûpa führt auch die 2te Reihe von Aupachandasaka als samavritta-Metrum in der Gestalt

1-10-11-12-13-14

bei Kedāra, vgl. Weber *IST* VIII, S. 377.

²⁾ Ein vishamavritta-Metrum führt nach Piṅgala 6, 80 den Namen Cuddhavirādrishabha, wenn der 3te pāda desselben die Form

—

hat; dies ist Reihe ac des Vaitallya-Metr. Vgl. Weber 1St VIII, S. 356.

von den vedischen Metrikern mit dem Namen Virāt (Virāj) bezeichnet finden, so sehen wir in den Namen Bhadravirāt und Çuddhvirāt noch den Gedanken an den Ursprung dieser Formen fortleben.

Diese Pentapodien (a c) verbanden die Inder mit Hexapodien (b d), welche nur am Anfange (durch einen Fuss ohne Auftakt) sich unterscheiden. Aus dem regelmässigen Wechsel dieser zwei ungleichen Reihen baute sich die Aupachandasaka-Strophe auf.

Unsere kürzeren Reihen (Pentapodien) unterscheiden sich in ihrem Hauptschema $\text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} | \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈}$ von den Reihen a c des Aupachand.-Metrum und den damit rhythmisch identischen Reihen nur durch die Doppelarsis im dritten Fusse. Sie sind aber die directen Vorläufer eines Metrum Upasthitā $\text{—} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈}$ bei Kedāra (Trishṭubh 17) vgl. Weber Ist VIII, S. 377.

Die Vaitaliya-Strophe entstand durch eine Verkürzung der Aupachandasaka-Reihe a c, sie wurde durch Weglassung des Schlussfusses aus einer Pentapodie zur Tetrapodie. Wir haben solche Tetrapodien auch einige unter den kürzeren Trishṭubh-Jagatī-Reihen gefunden¹⁾. Diese Tetrapodien bildeten die Reihen a c, während b d Pentapodien sind, welche wiederum nur durch den Anfangsfuss sich von den ersteren unterscheiden.

Wir suchen das gegenseitige Verhältniss der berührten Reihen durch folgende Skizze darzustellen:

Kürzere Reihen.

Pentapodie mit Doppelarsis im 3. Fusse	Pentapodie mit einfacher Arsis im 3. Fusse
$\text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈}$	$\text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈}$
geht über in Upasthitā ²⁾ (Kedāra)	geht über in Aupachandasaka a c
$\text{—} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈}$	(Bhadravirāj a c)
ohne Auftakt und Katalexis	$\text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈}$ ³⁾ .

¹⁾ Nur haben diese Tetrapodien wie die Pentapodien die Doppelkürze im 3ten Fusse. Ihnen entspricht das Metrum

Upasthitā (Piṅg. 6, 15) $\text{—} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈} \text{⋈}$

(vgl. Weber Ist VIII, S. 370), dessen directe Vorläufer sie sind.

²⁾ In der Gleichheit der Bezeichnung für die Pentapodie und Tetrapodie spricht sich deutlich aus, dass die indischen Theoretiker sich der nahen Verwandtschaft beider Reihen wohl bewusst waren.

³⁾ Ueber die Auflösung der Thesis in 2 Kürzen bei gleichzeitiger Doppelarsis (Proceleusmaticus im jambischen und logaoedischen Masse) vgl. S. 48.

20, 1^a: vayám te váya indra viddhí shú ṇaḥ

υε υυε|λ υ υ υ υ (IV, 2 b γ).

20, 1^b: prá bharāmahe vājayúr ná rútham

ω υ υ υ | λ υ υ υ υ (I—III, d).

20, 2^b: tuāyató abhishtīpá'si jánān

υ υ υ υ | υ υ υ υ υ υ (I, 1 a).

20, 5^c: mushṇānn ushásah sū'riēṇa stavā'n

— υ υ υ υ | λ υ υ — υ υ υ υ (III, 3 a).

29, 1^a: dhṛitāvratā á'dityā íshirā

υ υ υ υ | λ υ — υ υ υ υ (I—III, a).

30, 1^c: áhar-ahar yāti aktúr apá'ṇ

υ υ υ υ | λ υ υ υ υ υ (I—III, a).

10 páda.

maṇḍ. III, 1—38

1, 5^c: çocír vásānah pári á'yur apá'm

— υ υ υ υ υ | ω υ υ υ υ (II, 1 a α).

maṇḍ. VII, 1—30¹⁾

3, 5^b: agním átyam ná marjayanta nárah

— ū — υ υ || λ υ υ υ υ υ (IV, 1 b α).

4, 2^c: sám yó vānā yuváte çúcidan

— υ υ υ υ | ω υ υ υ (V, 2 a).

maṇḍ. X, 1—7

3, 1^c: cikid vi bhāti bhāsā' bṛihatā'

υ υ υ υ υ υ | — υ υ υ υ (II, 1 b γ).

3, 5^b: rócāmānasya bṛihatāḥ sudívalḥ

— υ — υ υ | ω υ υ υ υ (II, 1 b γ).

3, 6^a: asyā çūshnāso dadṛiçānāpaver

— υ — υ υ | υ υ υ υ υ υ (II, 1 a α).

3, 6^c: pratnébhir yó rúçadbhir devátamo

— υ — υ υ | υ υ — υ υ υ υ (I, 1 a).

6, 6^c: asme ūtír indravātataṁā

— υ — υ υ | λ υ υ υ υ υ υ (I—III, a).

X, 94—96.

95, 3^a: íshur ná çriyā íshudhér asanā'

υ υ υ υ υ υ | ω υ υ υ υ υ (II, 2 a β).

95, 13^a: práti bravāṇi vartāyate áçru

υ υ υ υ υ υ | λ υ υ υ υ υ υ (IV, 1 c δ).

¹⁾ Itv. VII, 19, 10^a: eté stómā narām nṛitama túbhyam

— υ — υ υ υ || λ ū υ υ υ υ υ (IV, 2 a γ)

halten wir nur zu unsicher, um sie in die Tabelle aufzunehmen.

X, 128—169

129, 7^b: yādi vā' dadhé yādi vā ná

ṽṽṽṽṽ|ṽṽ ṽ.

148, 4^b: dā' nṛībhyo nṛinā'm çûra çávaḥ

—ṽ ṽṽṽ|ṽṽṽṽ (I—II, 2 a).

167, 4^d: prāti viçvāunitrajamadagni dame

ṽ ṽ—ṽ—ṽ, ṽṽ—ṽṽṽ (IV, 2 d e).

Aitar.-br. 50, 30

Str. 3^b: enasvato vāpaharād enaḥ

—ṽṽṽ|ṽṽṽṽ—ṽ (II—III, 1 a).

Çatap. - br.

14, 7, 2, 11^c: tena dhīrā apiyanti brahmavida

—ṽ—ṽ|ṽṽ—ṽṽṽ (I, 1 c).

Suparṇākhyāna

6, 5^d: vahāmi tvā vājī cāratī yatrā 'sau

ṽṽ—ṽ—ṽ||ṽṽṽṽṽṽ (IV̄, 2 e γ).

7, 5^b: sarpān vahāmi yathā dushkrītakāriṇī

—ṽṽṽṽṽ||ṽṽṽṽṽṽ (IV, 2 c δ).

14, 5^c: atūrttaṁ tamo rajo vi naçishyasi

ṽṽ ṽṽṽ||ṽṽṽṽṽṽ (IV, 2 c γ).

20, 1^b: bhaviṣyad vā 'pi bṛihaspate

ṽṽ—ṽṽṽ|ṽṽṽṽ (V, 2 d).

Kaṭha-upanishad

6, 19^b: saha vīryaṁ karavāvahai

ṽṽ—ṽ|ṽṽṽṽ (V, 2 a).

Muṇḍa-upanishad

3, 1, 6^a: satyam eva jayate nāmṛitam

—ṽ—ṽ|ṽṽ—ṽṽṽ (III, 1 a).

Ṛigv.-prātiçākhyā

7, 9^b: bhavataṁ kṛiṇotu bhavata svastaye

ṽṽṽṽ ṽ|ṽṽṽ—ṽṽṽ (IV, 1 d δ).

Aus der Uebergangsperiode gehört vielleicht noch Vinaya-
piṭaka (Oldenberg) I, S. 359 Str. 5^d hierher:

vyākaraṇapañham anupaghâtikaṁ

—ṽṽṽ ṽ||ṽṽṽṽṽṽ? (IV, 1 e γ).

Im Ganzen 33 pāda. Unter diesen fallen eine grosse Zahl
dadurch auf, dass sie im Schlussfusse eine Doppelkürze haben,
wir zählen 18 pāda dieser Art. Der Grund für diese Erschei-
nung kann nur der sein, dass dem pāda an Schwere das zugesetzt

werden sollte, was ihm an Länge abging. Ueber diese Doppelkürze am pādaende handelt auch Benfey Q.-V 2te Abh. S. 49, 50 und 62, AKGWG XX: ebenso Max Müller R̥gveda-Saṃhita translation, Preface CXXXV ¹⁾).

Die Verbreitungssphäre dieser verkürzten pāda ist zwar auf die vedische Periode beschränkt, aber das Princip scheint noch in die klassische Zeit fortgewirkt zu haben. Freilich sind uns die Wege nicht bekannt, auf denen jene Abkürzung der pāda der klassischen Metrik vermittelt wurde. Wir finden sie aber in folgenden Metren der klassischen Zeit vertreten:

Hārīṇī (Col. XII, 12) — — — | λ [~] u u u — | — u u — u u —

Kesara (Col. XIII, 10) — — — | λ [~] u u u u — | — u u — u u —.

Bimbā (Col. XIV, 5) — — — — | λ [~] u u u u — | — u u — u u —.

Nandana (Col. XIII, 11) [~] u u u u u u u — | u u u — u u —.

Çārdūlavikrīḍita (Col. XIV, 1)
— — — u u u u u u — | — u u — u u —.

In diesen Fällen ist die Schlussreihe durch Verkürzung einer Reihe entstanden, welche uns im Dhammapada 330^b

apossukko mātaṅgaraṇṇo va nāgo

— — — | — u u — u u — —

noch als zweiter Reihenabschnitt entgentritt. Vgl. Tab. III, 3 c. Die Reihe des Dhammapada hat sich dann geteilt und ist zu zwei Reihen geworden²⁾. Durch Einschub einer dritten Reihe zwischen dieselben entsteht Hārīṇī und Kesara, indem zugleich die Schlussreihe eine Abkürzung erleidet. Tritt nun diese abgekürzte Form einmal als selbstständige Reihe auf, so kann sie sich beliebig mit andern Reihen zu neuen pāda verbinden, wie die übrigen Metra zeigen.

In gleicher Weise verhält es sich mit folgenden Metren:

Upamālinī (Col. X, 9) [~] u u u — — | u u u u u —.

Hārīṇī (Col. XII, 4) [~] u u u — | λ — — — — | u u u u u — oder
[~] u u u — | λ — — — — | u u u u u —.

¹⁾ Hier braucht M. Müller das Wort mṛila und seine Formen, welches sehr oft am Ende des pāda steht, regelmässig kurz. Vgl. dagegen Benfey Q.-V 2te Abh. S. 52 (17), AKGWG XX, welcher beweist, dass die Silbe mṛi als Länge zu gelten hat.

²⁾ In unverkürzter Gestalt findet sich die zweite Reihe noch in dem klassischen Metrum Candralekhā (Col. X, 5)

— — — u u — — | — u u — u u — —.

Cäsurlöse

Reihen- form.	Ṛigveda.						Catap. br. 11. 12. 14.	Suparṇ.	upanishad.		Ṛigv.-prāt. p. 1-9.
	m. II.	m. III, 1-38.	m. VII, 1-30.	m. X					Katha-	Munda-	
				1-7.	94-96.	128-169.					
I, 2a	24, 12 ^c 33, 8 ^c 2	2, 7 ^d 1	8, 6 ^d 1		95, 7 ^a 1				2, 8 ^a 1		2, 1 ^c 9, 10 ^d 2
I-III, b	20, 8 ^b 1										
II, 1bα				1, 5 ^a 1							
II, 1d		26, 5 ^d 1					14, 7, 1, 14 ^a 1	14, 1 ^b 1	2, 12 ^c 1		19
II, 2cz											9, 4 ^a 1
III, 1av.R.				1, 7 ^a 1							
III, 1b	19, 8 ^a 1	4† ¹⁾		2, 7 ^a 1†	149, 2 ^d 1†				3, 2, 2 ^a 1	2, 26 ^d 9, 27 ^d 2	
III, 2a					130, 5 ^a 1†						9, 28 ^c 1
III, 3b									2, 2, 3 ^d 1		12
III, 3h									2, 2, 3 ^a 1		
IV, 2fβ											1, 4 ^a 1
V, 2b											9, 15 ^b 1

† Die Cäsur fällt hier in die Commissur der dvandva dyāvāprithivī und mitrāvaruṇayor. Die Reihen sind also nicht eigentlich cäsurlös. Vgl. S. 189 Anm.

¹⁾ Rv. III, 8, 11^d; 25, 3^a; 26, 8^d; 32, 10^c.

Pāṇa.

Mahābhārata.				Pāli.				
I, 148—215.	I, 3650—3672.	I, 10597—10620.	Ambopakhya. Benfey Chrest. p. 35 str. 12 bis Ende.	Vinayapit. (Oldenberg) I.	Dhammapada.	Aus Buddhagh. comm. (Fausböll Dhammapada.)	Five Jātakas (Fausböll).	Mahābhārata I, 10214—10236.
168 ^b 1	3667 ^c 1	10600 ^e 1	p. 60. 33 ^a u. 31 ^d 2	p. 2. 3 ^d 221. 3 ^d 2	141 ^c 208 ^d 5 280 ^e 338 ^e 347 ^a	p. 148. b. 3 149. 2 ^b 275. d.	p. 62. 13 ^c 63. 21 ^b 6 66. 30 ^a 32 ^b 67. 34 ^b	10215 ^d 223 ^b 227 ^d 232 ^d
						p. 146. 2 ^{cd} 2		
5 ²⁾								
				p. 359. 3 ^b 1				

²⁾ Mahābhār. I, 182^b; 188^b; 199^b; 203^b; 213^d.

Am meisten vertreten sind die Formen II, 1 d, III, 3 b, III, 1 b und I, 2 a. Das R̥igvedaprātīc. paṭ. 1—9 enthält allein 19 Formen II, 1 d an folgenden Stellen:

1, 18 ^c	4, 15 ^d	6, 12 ^a
1, 25 ^d	4, 36 ^d	8, 3 ^c
1, 28 ^a	5, 21 ^{b 1)}	8, 29 ^{b d}
2, 28 ^d	5, 23 ^b	9, 9 ^a
4, 6 ^{ac}	6, 1 ^a	9, 20 ^d
4, 14 ^d	6, 9 ^a	

Dasselbe enthält zugleich 12 Formen III, 3 b:

1, 11 ^a	4, 3 ^b	4, 16 ^c	9, 8 ^a
1, 23 ^c	4, 7 ^c	4, 35 ^c	9, 15 ^c
1, 33 ^d	4, 12 ^a	7, 4 ^b	9, 28 ^b

Im Ganzen haben wir Reihe II, 1 d 48 mal gefunden

"	"	"	III, 3 b 18	"	"
"	"	"	III, 1 b 12	"	"
"	"	"	I, 2 a 8	"	"

Bei der Beurtheilung der Formen I, 2 a haben wir die Kürze in der vierten Arsis in Betracht gezogen, da wir uns entscheiden mussten, ob wir sie zu Reihe I, 1 oder I, 2 als Varietät stellen sollten. Die Formen I, 2 a sind folgende:

Rv. II, 24, 12^c: áchendrābrahmaṇaspati havír nó
— x — x — x — x — x — x — x — x — x — x (I, 2 a).

33, 8^c: namasyá' kalmaḥlikinaṃ nāmobhir
x — x — x — x — x — x — x — x — x — x (I, 2 a).

III, 2, 7^d: átyo ná vā'jasātaye cānohitāḥ
— x — x — x — x — x — x — x — x — x — x (I, 2 a).

VII, 8, 6^d: dyumád amivacá'tanaṃ rakshohá'
x — x — x — x — x — x — x — x — x — x (I, 2 a).

X, 95, 7^a: sām asmiñ jā'yamāna āsata gná'
x — x — x — x — x — x — x — x — x — x (I, 2 a).

Kaṭha-up. 2, 8^a: na nareṇāvareṇa prokta esha
x — x — x — x — x — x — x — x — x — x (I, 2 a).

R̥igv.-prātīc 2, 1^c: kālavyavāyenasvarāntaram tu
x — x — x — x — x — x — x — x — x — x (I, 2 a).

9, 10^d: apijuvāparivṛito 'napāvṛit
x — x — x — x — x — x — x — x — x — x (I, 2 a).

¹⁾ R̥igv.-prāt. 5, 21^b: pari pra řishindrādīshu cottamena
x — x — x — x — x — x — x — x — x — x (II, 1 d)

enthält in der zweiten Arsis Doppelkürze.

Nur einmal in der Kaṭha-up. erscheint die Länge in der vierten Arsis. Der prosodische Bau dieser cäsurlosen Reihen ist also derjenige, welchen wir bei den Reihen I, 2 kennen gelernt haben (S. 80).

Am seltensten erscheinen folgende Formen:

Rv. II, 20, 8^b: indrāya devébbhir áṛṇasātau

— 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 (I—III, b).

X, 1, 5^a: hótāraṃ citráratham adhvarásya

— 1 — 1 0 0 1 0 0 1 0 (II, 1 b α).

Rv. X, 1, 7^a: á hí dyávāprithiví ¹⁾ agna ubhé

— 1 — 1 0 0 1 0 0 1 0 v. R. (III, 1 a).

X, 130, 5^a: viráṇ mitrávárūṇayor abhiçrír

0 1 — 1 0 0 1 0 0 1 0 (III, 2 a)

vgl. unten Anm.

Muṇḍa-up. 2, 2, 3^a: dhanur grihitvaupanishadam mahāstram

0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 (III, 3 h).

Rigv.-prāt. 1, 4^a: ubhayam antareṇobhayam vyāptam agre

0 0 — 1 0 0 1 0 0 — 1 0 0 1 0 (IV, 2 f β)

vgl. Anhang V.

9, 4^a: pitrya māhinākṛishi bhaṅgurāçva

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 (II, 2 c α).

¹⁾ Das dvandva dyávāprithiví erscheint noch öfter an derselben pāda-stelle und bringt dadurch cäsurlose pāda hervor:

III, 3, 11 ^d	— 1 — 1 0 0 1 0 0 1 0	} III, 1 b.
26, 8 ^d	— 1 — 1 0 0 1 0 0 1 0	
25, 3 ^a	— 1 — 1 0 0 1 0 0 1 0	
32, 10 ^c	— 1 — 1 0 0 1 0 0 1 0	
X, 2, 7 ^a	— 1 — 1 0 0 1 0 0 1 0	
149, 2 ^d	0 1 — 1 0 0 1 0 0 1 0	

Hiermit vgl. X, 130, 5^a: viráṇ mitrávárūṇayor abhiçrír

0 1 — 1 0 0 1 0 0 1 0

und X, 167, 4^d: prāti viçvāmitrajamadagní dāme

0 0 — 1 — 0, λ 0 0 — 1 0 1 0.

Im letzten Falle sehen wir an der Kürze vor der aufgelösten Thesis, dass der pāda nicht als cäsurlos gilt, sondern dass die Cäsur in der Commissur volle Geltung hat. In den übrigen Fällen machen wir darauf aufmerksam, dass die dvandva dyávāprithiví und mitrávárūṇayor zwei Accente haben, also nicht als reine Composita gefasst wurden. Sie treten vielmehr nur äusserlich neben einander, daher konnte um so leichter in ihre Grenzscheide die Cäsur fallen. Und wir haben deshalb wohl kein volles Recht sie als cäsurlos zu bezeichnen.

9, 15^b: ekāksharacarshanidhanvavarjam

— ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (V, 2b).

9, 28^c: sāsāha yūyudhir ivācraṭhāyaḥ

— ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (III, 2a).

Vinayapiṭ. (Oldenberg) I

S. 359 Str. 3b: na c'eva pajjhāyati na māṅku hoti

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ (III, 3h).

Wie konnten aber diese cāsurlosen pāda entstehen, da doch die Cāsur ein notwendiges Hilfsmittel für den rhythmischen Vortrag ist? Nur als ein Nothelf. Das beweist ihre geringe Anzahl, und der Umstand, dass sie am meisten im R̥igv.-pr̥atiç. vorkommen, welches wegen seines grammatischen Zweckes nicht poetisch zu sein brauchte. Dieser Nothelf war gestattet, so lange sie nur hie und da unter Formen mit den regelmässigen Cāsuren eingemischt wurden. Denn so wurde ihre rhythmische Gliederung erkennbar durch die Gliederung der benachbarten Reihen. Ebenso verhält es sich mit der cāsurlosen Form II, 1d, nur dass sie viel häufiger ist als die anderen, weil der gleichmässige Bau der späteren Trishṭubh- und Jagati-Strophen ein Wegfallen der Cāsur begünstigt.

Zweite Abteilung.

Hauptmomente in der Entwicklung der Trishṭubh-Jagati-Familie.

Im Vorausgehenden war es unsere Aufgabe die Trishṭubh- und Jagati-pāda verschiedener Litturaturgebiete und Zeitstufen, so weit wir sie in den Kreis unserer Betrachtungen gezogen haben, rhythmisch zu erklären und zu classificiren. Die zweite Forderung setzte die erste voraus, aber sie bot ihr auch eine nachträgliche Stütze, da die Classification in diesem Falle nicht ausserlich, sondern wesentlich für den Begriff der Familie ist. Sie ist die Darstellung des genealogischen Zusammenhangs der pāda und schliesst zwei Aufgaben in sich:

1. das verwandtschaftliche Verhältniss aller pāda festzustellen,

welche auf gleicher zeitlicher Stufe stehen. So entstanden unsere drei Gruppen sammt Zwischenformen, denen wir noch als vierte Gruppe die zweireihigen und als fünfte die kürzeren pâda anfügten.

2. Die historische Entwicklung jedes einzelnen pâda zu verfolgen und im Zusammenhange mit der Entwicklung der übrigen pâda zu begreifen. So entstand unsere Einteilung in drei Perioden.

Und indem wir für sämtliche pâda eine einzige Stammform als gemeinsame Mutter voraussetzten, deren Rhythmus in allen abgeleiteten Formen in verschiedenen Modificationen wiederkehrt, trat jeder einzelne pâda in seiner rhythmischen Beschaffenheit um so deutlicher hervor, je schärfer wir seine Stellung bezeichnen konnten, die er in diesem genealogischen Zusammenhange einnimmt.

Aber die eine Frage von allgemeiner Bedeutung haben wir immer nur sehr oberflächlich behandeln können, nämlich die nach den letzten Gründen, durch welche die Trishṭubh-Jagatī-Familie in ihrer Entwicklung bestimmt wird. Wir kommen hier auf rhythmische Vorgänge zu sprechen, welche sich in der Familie in weitem Umfange geltend gemacht haben und von historischer Bedeutung für dieselbe geworden sind, insofern die Hauptmomente in der Entwicklung der Trishṭubh-Jagatī-Familie auf ihrer Voraussetzung beruhen. Wir werden von diesen Hauptmomenten ausgehen und sie aus jenen rhythmischen Vorgängen zu erklären suchen. Dabei halten wir uns von Einzelheiten fern, indem wir von den in der ersten Abteilung behandelten Thatsachen nur diejenigen berücksichtigen, welche von allgemeiner die ganze Familie umfassender Bedeutung sind.

Ueberblicken wir von vornherein den ganzen Verlauf der Entwicklung, so ist die klassische Zeit von den vorausgehenden beiden Perioden klar geschieden. Wir teilen demnach die Entwicklung zunächst in zwei Stufen. Die Merkmale derselben liegen in der Strophenbildung.

I. *Erste Stufe.*

Vedischer Zeitraum und Zeitraum des Uebergangs von der vedischen zur klassischen Zeit.

An der Zusammensetzung der Strophen aus pâda nehmen alle Formen der Trishṭubh-Jagatī-Familie gleichen Anteil.

II. *Zweite Stufe.*

Klassischer Zeitraum.

An der Zusammensetzung der Strophen aus pāda nehmen entweder nur

Formen derselben Gruppe

oder gar nur

Formen desselben Schemas Teil.

Da wir nun mit den Strophen im Speciellen uns nicht befassen, so begnügen wir uns damit diesen Unterschied aufgestellt zu haben. Wir haben es vorzugsweise mit den pāda zu thun, und Stufe I ist es, in welcher die pāda noch frei und der Entwicklung fähig sind.

Wir haben schon zu verschiedenen Malen geschieden zwischen vedischer Zeit und Zeit des Uebergangs. Merkmal für diese Unterscheidung ist uns die zweite Arsis in Gruppe II. Und so teilen wir Stufe I in 2 Perioden.

Erste Periode: Vedische Zeit.

Die Quantität der zweiten Arsis in Gruppe II ist unbestimmt (⊕).

Hierher gehören folgende von uns untersuchte Litteraturprodukte:

1. Die Hymnen des R̥gveda, vgl. die oben ¹⁾ genannten Teile.
2. Das Aitareya- und Śatapatha-brāhmaṇa (vgl. oben).
3. Das Suparṇākhyāna.
4. Die Katha- und Munda-upanishad.
5. Das R̥gvedaprātiśākhya (pat. 1—9).

Wie in Gruppe II ist auch in allen übrigen Formen die zweite Arsis unbestimmt, so dass wir allgemein sagen dürfen: Die vedische Zeit ist die Stufe der prosodischen Unbestimmtheit der zweiten Arsis.

Charakteristisch ist ferner für diese Zeit die grosse Zahl verschiedener Formen.

Zweite Periode: Zeit des Uebergangs von der vedischen zur klassischen Zeit.

Die Quantität der zweiten Arsis in Gruppe II ist kurz (⊖).

¹⁾ z. B. S. 58.

schen Zeit noch dadurch unterschieden, dass die grosse Zahl vedischer Formen auf wenige beschränkt erscheint, die aber immer mehr sich gegeneinander absondern.

Wir sehen an der gegebenen Uebersicht, dass es sich um Gruppe I in der Uebergangszeit nicht mehr handelt, sie hat ihre Entwicklung in vedischer Zeit beendet und nur ganz wenige Reihen erscheinen versprengt in der Uebergangszeit. Vgl. Tabelle I.

Wir haben es nur mit Gruppe II und III zu thun, welche bis in klassische Zeit fort dauert. Beide Gruppen schlagen bald ihre eigentümlichen Wege ein. Gruppe II entscheidet sich für die Kürze in der zweiten Arsis und macht damit jene Abschwenkung, als deren letztes Ziel die Indravajrā- und Vamṣasthā-Reihe der klassischen Zeit erscheint.

Gruppe III dagegen entscheidet sich für die Länge in der zweiten Arsis und schwenkt damit zum Vātormī- und Ālinīpāda der klassischen Zeit ab.

Welches ist aber der eigentliche Grund dieser Absonderung?

In der ganzen Entwicklung von Gruppe II sind die Reihen einreihige pāda geblieben. Dies spricht sich am sichersten bei II, 1c in der Cäsur nach der sechsten Silbe aus, welche hinter die erste Kürze des kyklischen Daktylus fällt und eine Reihenteilung durchaus verbietet. Sie hat den Zweck die rhythmische Gliederung der Reihe (Hauptictus auf der dritten Thesis) hervortreten zu lassen

○ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ (Schema der Uebergangsperiode)
und zwar ohne Nachteil für die Reiheneinheit. Vgl. S. 96.

In der entgegengesetzten Weise hat sich Gruppe III entwickelt.

Hier haben sich die ursprünglich einreihigen pāda durch Teilung in zweireihige umgewandelt. Der ganze Vorgang ist im Einzelnen schwer zu durchschauen, doch wollen wir versuchen ihn so weit als möglich klar zu machen.

Wir gehen von folgenden beiden Thatsachen aus.

1. Die Vātormī- und Ālinīpāda sind zweireihig,
 - a. weil die Cäsur nach der vierten Silbe eine stehende ist, die mit keiner anderen wechselt¹⁾.
 - b. weil uns aus klassischer Zeit andere pāda vorliegen, in welchen die beiden Reihen, wenigstens die von Ālinī, getrennt sind durch eine eingeschobene dritte Reihe.

¹⁾ Vgl. im Gegensatz hierzu die drei Cäsuren der Gruppe II.

So Mandâkrânta (Col. XII, 5) das Metrum des Meghadûta

— x — x | λ ^u u u x | λ x u — x u x x.

und Citrasâlâ (Col. XIII, 12)

— x — x | λ ^u u u x | λ x u — x u x x.

Vgl. ferner S. 184.

Auch existirt die zweite Reihe von Vâtormî als besonderer pâda in Hansamâlâ (Col. II, 3)

u — x u x x.

2. Es besteht in klassischer Zeit ein Metrum Vaiçvadevî

— x — x x || λ x u — x u x x

und ein Metrum Cañcarikâvalî

u x — x — x x u — x u x x,

von denen ersteres nachweislich, letzteres wahrscheinlich in den Trishṭubh-Jagati-Reihen seinen Ursprung hat. Dass die Vaiçvadevî zweireihig ist, leuchtet von selbst ein,

1. weil die Casur in der Mitte wie bei Vâtormî und Çâlinî stehend ist;

2. weil der pâda, als eine Reihe aufgefasst, die Ausdehnung, welche eine Reihe erreichen darf, überschreiten würde, sie würde eine Heptapodie sein. Und wenn auch dies Gesetz vom μέτρος der Reihen griechischen Ursprungs ist, so ist dasselbe doch auf eine allgemeine psychologische Grundbedingung gegründet, die auch für die Inder gelten muss. Denn die griechischen Rhythmiker sagen: Eine rhythmische Reihe darf sich nicht weiter ausdehnen, als sie durch die αἰσθησις (das unmittelbare Gefühl) als ein Ganzes überschaut werden kann.

Aus diesem letzten Grunde allein muss auch Cañcarikâvalî zweireihig sein, obwohl keine Casur überliefert wird.

Wie entwickeln sich nun die zweireihigen Vâtormî- und Çâlinî-pâda sowie der zweireihige Vaiçvadevî- und Cañcarikâvalî-pâda aus den ursprünglich einreihigen Trishṭubh-Jagati-pâda?

Mit dieser Frage gehen wir auf den Nachweis und die Entstehung der **Reihentellung** über.

Es finden sich neben den von uns als regelmässige Formen bezeichneten Reihen der Gruppen I—III pâda, welche die gewöhnliche Zahl der Silben um eins oder mehr überschreiten und zwar ist es regelmässig der vor der Casur liegende Teil des pâda, welcher den Zuwachs gewonnen hat. Wir nennen sie zunächst mit den Indern übersteigende pâda (bhurij), obwohl die Inder mit

Auf ein Analogon aber wollen wir aufmerksam machen, welches schon in den Hymnen des R̥igveda sich abspielt. Es ist das Verhältnis der sogenannten Pañkti-pâda zu den Virâj-pâda. Erstere sind fünfsilbig von der Form

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

In ihnen sind die Lieder des Parâçara Rv. I, 65—70 abgefasst (die Anukraman̥i nennt sie dvipadâ virâj). Unter Virâj wollen wir unsere Zwischenform zwischen Gruppe I und II (I—II, 1) verstehen, welche folgende Form hat

ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ (ॐ) ॐ.

Die Pañkti ist nun aus der Virâj der Art entstanden, dass letztere sich in der Cäsur geteilt hat und aus einer Reihe zu zwei Reihen geworden ist.

Wie alle vedischen Reihen haben die so entstandenen Pañkti-Formen stets das erste Wort der Reihe accentuiert, auch verbum finitum und Vocativ, die im Innern der Reihen accentlos sind, erhalten am Anfange derselben den Accent. Dies ist von Wichtigkeit für die Unterscheidung der Pañkti-Reihen von den Virâj-Reihen.

Wir lassen hier mehrere Hymnen folgen, durch deren Zusammenstellung auf diesen Vorgang der Reihenteilung einiges Licht fällt.

Einreihiger Virâj-pâda.

1. Rv. X, 77, 1—5 enthält unter 20 Jagati-Reihen 15 mal die Reihe

ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ,

Zwischenform I—II, 1 = Virâj.

Hier ist die Reihe ungeteiltes Strophenglied, einreihiger Virâj-pâda. Vgl. Anhang (III).

Uebergang vom einreihigen zum zweireihigen Virâj-pâda.

2. Rv. VII, 34, 1—21; VII, 56, 1—11; IX, 109, 1—21¹⁾. Strophen aus 2 pâda. Die pâda haben fast sämtlich die Form der Virâj, sind aber in der Mitte geteilt und bestehen aus 2

¹⁾ Die letzte (22.) Strophe des II. IX, 109 besteht vielleicht aus 2 achtsilbigen pâda: indur indrâya tocate (nī tocate Zusatz) çriṇānn ugrō riṇānn apāh.

Pañkti-Reihen. Doch findet sich auch noch hie und da ein einreihiger Virâj- oder ein regelrechter Trishṭubh-pâda.

Für die Virâj-Form ergeben sich somit zwei Schemata

a. Einreihiger Virâj-pâda

○ ५ ○ ५ ५ | ○ ५ ○ ५ ५.

b. Zweireihiger Virâj-pâda.

○ ५ ○ ५ ५ | ○ ५ ○ ५ ५.

Pañkti-Reihe Pañkti-Reihe.

Einreihige Pâda. Sicher erkennbar, sobald am Anfange des zweiten Reihenabschnitts ein verbum finitum oder Vocativ accentlos erscheint.

So VII, 34, 14^b adhâyi VII, 56, 10^a huve
17^b sṛidhad 10^b maruto.

Zweireihige Pâda. Ebenso sicher erkennbar, wenn die genannten Wortformen am Anfange der zweiten Reihe accentuirt erscheinen.

So VII, 34, 3^a pīnvanta VII, 56, 9^a yuyóta
3^b māṁsanta
4^a dādḥâta
6^a hinóta
20^a gāmanti
20^b dādḥātu.

An die Virâj-Strophen schliessen sich in VII, 34, 22—25 und VII, 56, 12—25 wie zum Beweise ihrer nahen Verwandtschaft regelrechte Trishṭubh-Strophen aus vier pâda an. Der Uebergang zu denselben wird vermittelt durch die je letzten Reihen der voraufgehenden Virâj-Strophen

VII, 34, 21 ○ ५ — ५ ५ | — ५ ○ ५ ५ Virâj-pâda I—II, 1,
○ ५ — ५ | λ ५ ○ ५ ○ ५ ५ Trishṭubh-pâda III, 2.
VII, 56, 9 ○ ५ — ५ ५ | ○ ५ ○ ५ ○ ५ ५ Virâj-pâda I—II, 1,
— ५ ○ ५ | λ ५ — ५ ○ ५ ५ Trishṭubh-pâda III, 1.
10 ○ ५ ○ ५ ○ ५ | ५ ○ ५ ○ ५ ५ Trishṭubh-pâda I, 2,
○ ५ ○ ५ | λ ५ — ५ ○ ५ ५ „ „ III, 1.

Zweireihiger Virâj-pâda.

3. Die Lieder des Parâçara, I, 65—70.

Strophen aus 4 pâda. Die pâda haben fast sämtlich die Form der Virâj, sind in der Mitte geteilt und bestehen aus zwei Pañkti-Reihen.

Das Schema ist also folgendes: Zweireih. Virâj-pâda

$\overbrace{\cup \cup \cup \cup}^{\text{Pañkti-Reihe}} | \overbrace{\cup \cup \cup \cup}^{\text{Pañkti-Reihe}}$
 Pañkti-Reihe Pañkti-Reihe.

Auch hier lässt sich die Doppelreihigkeit des pāda in einigen Fällen sicher constatiren, so

- I, 66, 5^b nākshanta (10 Aufr.)
- I, 67, 5^a ródhan (10 Aufr.)
- I, 69, 5^b ciketad (10 Aufr.)
- I, 67, 3^{aa} dādhā'ra (6 Aufr.)

Im letzteren Falle ist aber das Schema folgendes

$\cup \cup \cup \cup | - \cup \cup \cup$ (zu lesen prithvíṃ).

Dies ist die Form der kürzeren Reihen V, 1. Zu dieser gesellen sich noch folgende Fälle derselben Reihenform:

- I, 67, 3^b (6 Aufr.) $- \cup - \cup | - \cup - \cup \cup$
- I, 67, 5^c (10 Aufr.) $- \cup \cup \cup | \cup \cup - \cup \cup$
- I, 68, 1^d (2 Aufr.) $- \cup \cup \cup | - \cup \cup \cup \cup$
- I, 70, 4^b (8 Aufr.) $- \cup \cup \cup | \cup \cup \cup \cup \cup$

Andere Reihenformen sind

- I, 67, 4^d (8 Aufr.) $- \cup \cup \cup \cup | \cup \cup \cup \cup \cup$ Form II, 1 a
- I, 67, 5^b (10 Aufr.) $\cup \cup \cup \cup | \cup \cup \cup \cup \cup \cup$ „ I, 1
- I, 68, 1^d (2 Aufr.) $\cup \cup - \cup | \lambda \cup - \cup \cup \cup \cup$ „ I—III
- I, 69, 4^a (8 Aufr.) $- \cup - \cup \cup \cup | \cup \cup \cup \cup \cup$ „ II, 1 a
- I, 70, 2^a (4 Aufr.) $- \cup \cup \cup \cup | - \cup \cup \cup \cup$ „ II, 2 a
- I, 70, 2^d (4 Aufr.) $\cup \cup \cup \cup \cup \cup | \cup \cup \cup \cup \cup$ „ II, 1 a
- I, 70, 5^c (10 Aufr.) $\cup \cup \cup \cup | \cup \cup \cup \cup \cup \cup$ „ I, 1 e
- I, 70, 5^a (10 Aufr.) $\cup \cup \cup \cup \cup \cup | \cup - \cup \cup \cup \cup$ „ III, 3 a.

Wie diese Fälle zu beurteilen sind, vgl. Anhang IV.

Durch die Aufstellung eines zweireihigen Virāj-pāda unterscheiden wir uns in doppelter Hinsicht von der bisherigen Auffassung dieser Hymnen, welche entweder die fünfsilbige (Pañkti-) Reihe, oder die zehnsilbige (Virāj-) Reihe als pāda annahm, nicht aber die (in zwei Pañkti) geteilte Virāj als pāda.

1. Dass die zehnsilbigen Virāj-pāda nicht ein-, sondern zweireihig sind, haben wir oben an sicheren Beispielen nachgewiesen.

2. Dass die pāda nicht fünfsilbige Pañkti, sondern zehnsilbige Virāj sind, ergibt sich aus Folgendem:

a. Die Lieder des Parāçara würden, sobald wir die pāda als fünfsilbig ansetzen, aus acht Pañkti-pāda bestehen. Wenn nun im R̥gveda nirgends Strophen von acht pāda vorkommen, dagegen am allermeisten solche von vier pāda, so werden wir nicht fehlgreifen, wenn wir je zwei fünfsilbige Reihen zu einem

zehnsilbigen pāda zusammenfassen, um so mehr als auch die Inder selbst zehnsilbige pāda (Virāj) annehmen (vgl. Benfey, Q-V 4te Abh. 3te Abt. S. 30, AKGWG XXV).

b. Die Kürze der zweiten Silbe (ictustragende Kürze) fällt in unseren Hymnen ausgenommen den einen Fall I, 68, 2^d nur in die vordere Reihe eines pāda, nie in die hintere, ein sicherer Hinweis darauf, dass der pāda als zehnsilbige Einheit betrachtet wurde entsprechend den gewöhnlichen Trisṭubh-Reihen des R̥gveda.

Die Fälle der Kürze in der zweiten ictustragenden Silbe sind folgende.

VII, 34, 9^a; 10^b; 18^a; 21^a.

I, 65, 5^a (10 Aufr.) I, 69, 4^c (8 Aufr.)

I, 67, 5^c (10 Aufr.)

I, 68, 1^c (2 Aufr.)

c. Die inlautende Reihe geht vorherrschend auf eine Länge aus, während der pādaschluss syllaba anceps trägt.

Vgl. die ausführlichere Darstellung Anhang IV.

4. Pañkti-pāda (halbe Virāj).

Rv. IV, 10.

Strophen aus vier pāda¹⁾ und zwar drei Pañkti- und ein Trisṭubh-pāda. Hier ist die Pañkti-Reihe des zweireihigen Virāj-pāda selbstständiger pāda geworden.

Das Schema desselben ist folgendes:

○ ㄣ ○ ㄣ ㄣ.

Aber der Ursprung desselben aus dem Trisṭubh (Virāj)-pāda verrät sich noch durch den Schlusspāda.

Diese Schlusspāda sind selbst schon Uebergangsformen von der einreihigen zur zweireihigen pādabildung:

IV, 10; 1^d ○ ㄣ ○ ㄣ | ㄣ ㄣ — ㄣ ○ ㄣ ㄣ.

Pāda von der Form III, 1: zweireihig; denn am Anfang der zweiten Reihe hat řidhiá'ma den Accent.

IV, 10, 4^d — ㄣ — ㄣ ㄣ | ㄣ ㄣ ○ ㄣ ㄣ.

Pāda von der Form II, 1a: einreihig; denn am Anfang des zweiten Reihenabschnitts stanayanti ohne Accent.

IV, 10, 5^c und 6^d ○ ㄣ — ㄣ ○ | ㄣ ○ ㄣ ○ ㄣ ㄣ.

¹⁾ Nur Strophe 5 enthält fünf pāda: vier Pañkti-pāda und einen Trisṭubh-pāda.

Pāda von der Form I, 2: einreihig; denn am Anfange der zweiten Reihenabschnitte 5ª rocate und 6ª rocata ohne Accent.

Vgl. Anhang IV.

Wenden wir uns wieder zur allgemeinen Entwicklung der zweireihigen pāda, so ist der Vorgang, der sich an ihnen vollzieht, folgender.

Sämtliche vedische Reihen mit Ausnahme von I, 2, II, 1 c, III, 3 a b (vgl. oben) haben die Fähigkeit sich in der Casur zu teilen. Die beiden Reihenabschnitte werden selbstständige Reihen und schliessen sich unter einander zu den verschiedensten zweireihigen pāda zusammen, und zwar ist die vordere Reihe aus dem vorderen Reihenabschnitt einer Reihe mit fünfsilbiger Casur, die hintere aus dem hinteren Reihenabschnitt einer Reihe mit viersilbiger Casur entstanden, also in beiden Fällen aus den grösseren Reihenabschnitten. So ergeben sich folgende Reihen:

1. vordere

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ.

2. hintere

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ.

Je eine vordere mit einer hinteren Reihe bildet einen zweireihigen pāda. Diese zweireihigen pāda erscheinen schon hier und da im R̥gveda. Der Höhepunkt ihrer Entwicklung fällt in die Zeit der upanishads. Von da an nehmen sie an Häufigkeit und Mannigfaltigkeit ab. Im Mahābhārata, wo sie noch ziemlich zahlreich erscheinen, in der Pālilitteratur und im Mahābhāshya, wo sie selten geworden sind, sind es im Wesentlichen nur folgende Reihen, die sich aus der Formen-Menge der vorausgehenden Zeit erhalten haben:

vordere Reihen

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

selten ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ.

hintere Reihen

$\text{ॐ} - \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$
 $\text{ॐ} \text{ॐ} - \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$
 $\text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} - \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$

Von diesen ist in der klassischen Zeit nur noch die Form

$- \text{ॐ} - \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} | \lambda \text{ॐ} \text{ॐ} - \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$

unter dem Namen Vaiçvadevī übrig geblieben. Für andere klassische Metra, deren Vorbilder in der vedischen Periode vorhanden zu sein scheinen, können wir aus der Uebergangsperiode keine Vertreter aufweisen vgl. Taf. IV. Zu diesem Zwecke müssen noch weitere Partien dieser Periode untersucht werden, um den Zusammenhang der klassischen mit den vedischen Metren zu vermitteln.

Worauf beruht nun dieser Vorgang, dass nach der Teilung der alten einreihigen pāda gerade die grösseren Reihenabschnitte zur Bildung neuer (zweireihiger) pāda verwendet werden?

Er ist auf das Bestreben zurückzuführen den vorderen und hinteren Teil des pāda an Länge auszugleichen. Denn wenn die pāda mit viersilbigem Einschnitt sich in der Cäsar in 2 Reihen teilen, so entstehen folgende Formen

vordere	hintere Reihen
$\text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$	$ \lambda \text{ॐ} - \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$
$\text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$	$ \lambda \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$
$\text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$	$ \lambda \text{ॐ} \text{ॐ} - \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$
$\text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$	$ \lambda \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$
$\text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$	$ \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$
$\text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$	$ \lambda \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ} \text{ॐ}$

Die vorderen Reihen mit zwei Icten und die hinteren mit vier Icten sind so ungleich an Länge, dass ihre Zusammenfassung zu einem pāda die vordere Reihe zu sehr verschwinden lässt. Um nun dieselbe mehr hervortreten zu lassen, um sie mit der hinteren Reihe auszugleichen, konnten die Inder ein doppeltes Verfahren einschlagen.

1. Sie konnten die vordere Reihe, welche zwei Icten enthält, ersetzen durch eine solche von drei Icten. Diese dreictigen vorderen Reihen nahmen sie von den Reihen der Gruppe II herüber, welche die Cäsar nach der fünften Silbe haben. So entstanden die pāda, die wir als überschreitende (bhurij) bezeichnet haben.

2. Sie konnten der vorderen Reihe das an Schwere zu-
setzen, was ihr an Länge abging. So entstand die Länge in
der zweiten Arsis, wie sie in den Vâtornî- und Çâlinipâda
der klassischen Zeit vorliegt (hier zugleich immer mit langer
erster Arsis verbunden). Die Vorbereitung dieser langen zweiten
Arsis liegt indirect in der Doppelzeitigkeit derselben in der
vorausgehenden Zeit. Es ist dem Typus der Gruppe II, welcher
die Kürze der zweiten Arsis als Characteristicum hat, trotz seines
überwältigenden Einflusses nicht gelungen die Gruppe III sich
gleich zu formen. Vielmehr hat sich die letztere schliesslich ganz
getrennt, da ein Zusammengehen bei der immer mehr hervortre-
tenden rhythmischen Verschiedenheit unmöglich wurde.

Wir haben bisher nur beobachtet, dass sich die längeren
Abschnitte geteilter Reihen von neuem zu pâda vereinigen. Es
ist aber auch die andere Möglichkeit zur Thatsache geworden,
dass die kürzeren Reihenabschnitte sich zu einem neuen pâda
verbinden. So entstehen die pâda, welche wir als kürzere be-
zeichnet haben.

Als kürzere Reihenabschnitte ergaben sich uns folgende
und zwar

vordere:

○ ㄥ ○ ㄥ,

hintere:

○ ㄥ ○ ㄥ ㄥ

○ ㄥ ○ ㄥ ㄥ.

Daraus lassen sich 2 Schemata zusammensetzen

1. ○ ㄥ ○ ㄥ | ○ ㄥ ○ ㄥ ㄥ.

2. ○ ㄥ ○ ㄥ | ○ ㄥ ○ ㄥ ㄥ.

Im Unterschied von den zweireihigen pâda, welche aus
den grösseren Reihenabschnitten bestehen, sind unsere kürzeren
pâda einreihig¹⁾.

Sie setzen mithin einen dreifachen Vorgang an sich voraus:
Trennung der alten Trishtubh-Jagati-Reihen in zwei Reihen, Zu-
sammenschluss der kürzeren Reihenabschnitte zu einem zweirei-
higen pâda und Uebergang des zweireihigen pâda in einen ein-
reihigen durch Herabsinken der Reihen zu Reihenabschnitten.

¹⁾ Wenigstens nötigt nichts sie als zweireihig aufzufassen. Im Gegen-
teil ist es fast selbstverständlich, dass sie als Pentapodien unter einreihigen
Hexapodien, welches die grosse Mehrzahl der Trishtubh-Jagati-Reihen sind,
ebenfalls einreihig sind.

Der Vorgang in seiner Entstehung ist uns verschlossen. Wir weisen hier nur auf ein sicheres Beispiel hin, wo ein solcher pāda noch zweireihig ist, nämlich unter den Virājpāda der Parāçaralieder I, 65—70 der pāda I, 67, 3* = I, 67, 6* (Aufr.)

ajó ná kshá'm dādhá'ra prithvī'm

∘ — — — | — — — — — ,

wo der Accent auf dem Prädicat dādhá'ra zeigt, dass damit eine neue Reihe beginnt.

Es finden sich unter den pāda der genannten Lieder noch einige von derselben Bildung (Anhang IV), doch lässt sich ihre Zweireihigkeit nicht so bestimmt erweisen, sondern nur mehr vermuten. Aber da wir Gründe dafür haben, dass die Parāçaralieder ihrem grössten Bestande nach aus zweireihigen pāda bestehen (vgl. Anhang IV), so findet jene Vermutung eine bedeutende Stütze.

Sobald die kürzeren Reihen in die Entwicklung eintreten, lässt sich an ihnen ein Unterschied von den übrigen Reihen der Trishṭubh-Jagati-Gruppe darin erkennen, dass die zweite Arsis verhältnismässig selten die Kürze hat, um so öfter dagegen die Länge oder Doppelkürze, und zwar tritt dies Verhältnis schon im Rīgveda hervor, vgl. Tabelle IV. In der späteren Zeit wird die Länge oder Doppelkürze geradezu Regel, so dass wir nur zweimal die Kürze gefunden haben:

Suparṇāky. 30, 1* und Mahābhār. I, 726^d.

Wir können mithin folgendes allgemeine vedische Schema aufstellen

∘ — — — | ∞ — — — — — ¹⁾,

dem sich als Schema der Uebergangsperiode folgendes anschliesst:

∘ — — — | ∞ — — — — — .

Eine Reihe mit einfacher Arsis am Beginn des zweiten Reihenabschnitts haben wir in der Uebergangsperiode nicht gefunden. Wir verzeichnen (S. 176) nur einige wenige Reihen aus dem Mahābhārata und Dhammapada mit Doppelarsis hinter der Cäsur. Und eben wegen des allzu spärlichen Vorkommens unserer Reihen

¹⁾ Die erste Arsis erscheint entweder als Kürze oder als Länge. Ob sie auch Doppelkürze sein könne, müssen wir dahingestellt sein lassen, da in allen Fällen, wo zwei kurze Silben am Anfang stehen, auch die erste eine Ictussilbe sein kann, wie in der pyrrhischen und jambischen Basis (∘ — und — —) im Griechischen. Vgl. S. 106 u. 177.

Wir verweisen auf die Tabellen. Im besonderen erwähnen wir hier nur noch diejenigen Reihen, welche mit ω — schliessen. Wir verzeichnen folgende Fälle:

$\tau \text{ } \omega \text{ } \tau \text{ } \omega | \lambda \text{ } \omega \text{ } \text{—} \text{ } \tau \text{ } \omega \text{ } \tau$ Rv. II, 19, 6^a; Muṇḍa-up. 3, 1, 6^a

$\tau \text{ } \tau \text{ } \tau \text{ } \tau | \lambda \text{ } \tau \text{ } \omega \text{ } \tau \text{ } \omega \text{ } \tau$ Rv. II, 29, 1^a.

Vgl. hierzu

$\text{—} \text{ } \tau \text{ } \tau \text{ } \tau | \lambda \text{ } \tau \text{ } \omega \text{ } \text{—} \text{ } \tau \text{ } \tau$ Ait.-br. 25, 5 dritte Str. b

$\tau \text{ } \omega \text{ } \tau \text{ } \tau | \lambda \text{ } \tau \text{ } \tau \text{ } \tau \text{ } \omega \text{ } \tau$ Rv. II, 30, 1^c; X, 6, 6°

$\tau \text{ } \tau \text{ } \tau \text{ } \tau | \tau \text{ } \tau \text{ } \tau \text{ } \omega \text{ } \tau$ Rv. II, 20, 2^b; X, 3, 6^o

$\tau \text{ } \omega \text{ } \text{—} \text{ } \tau \text{ } \acute{\tau} | \omega \text{ } \tau \text{ } \omega \text{ } \acute{\tau}$ Rv. II, 19, 6^c; III, 1, 5^c; X, 3, 5^b
und 3, 6^a.

$\tau \text{ } \tau \text{ } \tau \text{ } \tau \text{ } \omega | \text{—} \text{ } \tau \text{ } \omega \text{ } \tau$ Rv. X, 3, 1^o.

$\tau \text{ } \tau \text{ } \text{—} \text{ } \tau \text{ } \omega | \omega \text{ } \tau \text{ } \omega \text{ } \tau$ Rv. X, 95, 3^d.

Weitere Beispiele vgl. Benfey Q-V 2te Abh. S. 49, 50, 62, AKGWG XX und Max Müller Rv.-Samhita translated, Preface CXXXV.

Diese Doppelkürze in der letzten Arsis kann wiederum nur ihren Grund haben in dem Bestreben eine Compensation zu schaffen für die mangelnde Länge der Reihe, oder wie wir uns oben ausgedrückt haben: Was der Reihe an Länge abgeht, wird ihr an Schwere (Doppelkürze oder Länge der letzten Arsis) zugesetzt.

Die verkürzten Reihen verlieren sich nach der Zeit der Vedalieder, über die upanishads hinaus haben wir keine Beispiele mehr gefunden. Ihre Hauptentwicklung fällt in die vedischen Hymnen selbst.

Wir haben nun schon an drei Stellen die von uns sogenannte Compensation gefunden: ein Mittel, durch welches eine längere Reihe ersetzt werden kann durch eine um einen Fuss kürzere, indem die letztere vor der Schlussthesis eine Länge oder Doppelkürze als letzte Arsis erhält.

Es sind folgende Fälle:

1. a. Vātormī und Çālinī

2. A.
 $\text{—} \text{ } \tau \text{ } \text{—} \text{ } \tau | \lambda \text{ } \omega \text{ } \text{—} \text{ } \tau \text{ } \tau \text{ } \tau$
2. A.
 $\text{—} \text{ } \tau \text{ } \text{—} \text{ } \tau | \lambda \text{ } \tau \text{ } \omega \text{ } \text{—} \text{ } \tau \text{ } \tau \text{ } \tau$
vordere hintere Reihe

b. Zwei pāda bhurij der voraufgehenden Periode (Uebergangsstufe):

Familie einreihig, und so erscheinen sie fast durchgängig im Rîgveda. Aber im weiteren Verlauf der Entwicklung tritt bei einer Anzahl von Reihen Teilung ein, indem sie in der Cäsar auseinanderfallen. Die so auseinandergefallenen Reihenabschnitte bilden selbstständige Reihen und schliessen sich wiederum zu neuen pāda zusammen, und zwar bilden je zwei längere Reihenabschnitte als Reihen mit einander verbunden einen zweireihigen pāda (bhurij), andererseits zwei kürzere Reihenabschnitte ursprünglich ebenfalls einen zweireihigen pāda, der aber bald wieder einreihig wird (kürzere Reihe). Am deutlichsten tritt der Process der Reihenteilung zu Tage in den Virāj-pāda (Zwischenform I—II, 1), indem dieselben in zwei Pankti-Reihen auseinanderfallen. Vgl. S. 198—202. Eine Analogie für die Teilung der Reihen in unserer Familie scheint auch das Griechische zu bieten. Der anapästische Tetrameter in den strengen Systemen der Tragödie und Comödie ist in seiner stichischen Folge bisweilen unterbrochen durch eine eingemischte anapästische Dipodie, welche genau der Hälfte des Tetrameter entspricht. Es liegt nahe auch hier eine Teilung des Tetrameter anzunehmen, indem die beiden Reihenabschnitte (Dipodien) in der Cäsar auseinanderfallen und selbstständige Reihen werden. Vgl. RW III, S. 97.

Welches ist der Grund der Reihenteilung?

Wir behaupten: Reihen fallen in der Cäsar leicht in zwei Reihen auseinander, wenn die Cäsar die Reihe der Art in zwei metrische Abschnitte teilt, dass dieselben mit rhythmischen Abschnitten zusammenfallen.

Wir wollen sehen.

1. Die Cäsar nach der vierten Silbe d. i. nach der zweiten Thesis trennt die erste Dipodie von den folgenden beiden Dipodien der Reihe, und so entstehen 2 metrische Reihenabschnitte, welche mit den beiden rhythmischen Abschnitten zusammenfallen, in welche eine hexapodische Reihe nach der griechischen Theorie¹⁾ sich gliedern kann.

	1. Dipodie	2. u. 3. Dipodie		1. Dipodie	2. u. 3. Dipodie
I, 1	⏏ ⏏ ⏏ ⏏	⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏	III, 1	⏏ ⏏ ⏏ ⏏	λ ⏏ — ⏏ ⏏ ⏏ ⏏
I—III	⏏ ⏏ ⏏ ⏏	λ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏	III, 2	⏏ ⏏ ⏏ ⏏	λ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏
II—III, 1	⏏ ⏏ ⏏ ⏏	λ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏	III, 3	⏏ ⏏ ⏏ ⏏	λ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏

¹⁾ RW II, 2 S. 382.

Die Griechen lassen in ihrem jambischen Trimeter diese Cäsur nur in sehr beschränktem Masse zu, da „eine solche Ueber-einstimmung von rhythmischen Füßen mit Wortfüßen dem dialo-gischen Vortrage nicht zusagen“ würde, der „nur durch eine ge-wisse Freiheit des Metrums vor Monotonie bewahrt bleibt“¹⁾.

2. Die Cäsur nach der fünften (ausgenommen in Reihe I, 2), in II, 2b nach der sechsten Silbe d. h. nach der dritten Thesis trennt die erste Tripodie von der zweiten Tripodie der Reihe, sie fällt also genau in die Mitte der Reihe:

1. Tripodie	2. Tripodie
⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏	⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏
⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏	⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏
⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏	⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏
⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏	⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏

Diese Cäsur wird im griechischen Trimeter noch mehr ge-mieden²⁾ als die nach der ersten Dipodie, da hierdurch die Reihe eine arrhythmische Gliederung erhält³⁾.

In der Trishtubh-Jagati-Familie sind nun die beiden Cäsuren nach der ersten Dipodie und der Tripodie gerade die häufigsten. Und der Zusammenfall von rhythmischen und metrischen Ab-schnitten muss nicht gestört haben, was freilich bei den Hymnen des Rigveda einigermaßen dadurch erklärt wird, dass sie gesungen wurden. Vgl. einen ähnlichen Fall im Griechischen RW III, S. 186 Anm. 10.

Ebenso muss auch das Verhältnis der Reihenabschnitte 1:1 nicht störend gewesen sein, da die Cäsur in der Mitte so ausser-ordentlich oft vorkommt.

Wie ist dies zu erklären, da doch die Griechen an diesen Cäsuren Anstoss nahmen?

In dem Zusammenfallen von rhythmischen und metrischen Abschnitten liegt offenbar die Gefahr des Auseinanderfallens der Reihen. Und dies wäre sicherlich durchweg eingetreten, wenn

¹⁾ RW III, S. 186.

²⁾ RW III, S. 186.

³⁾ RW III, S. 186 Anm. 4. Ein ὁκτωκαίδεκασημον μέτρος (Reihe von 18 Moren) wie der griechische Trimeter kann nach den griechischen Rhythmikern nicht in 2 gleiche Hälften zerlegt werden, da auf diese Weise eine dakty-lische Gliederung (1:1) entstehen würde, welche in einer Reihe von 18 Moren nicht für rhythmisch gilt. Vgl. RW I, S. 73.

nicht das Streben die Reiheneinheit zu erhalten zu Gegenmitteln geführt hatte.

Solche Gegenmittel sind:

1. In den Reihen mit der Cäsar nach der ersten Dipodie:
Verstärkung des Fusses unmittelbar hinter der Cäsar:

aus | $\overline{\cup}$) — $\overline{\cup}$
wird | λ) $\perp \omega$
| λ) ϕ —
| λ) $\perp \cup$ —.

Dadurch wird der zweite Reihenabschnitt schwerer, und rhythmische und metrische Abschnitte stehen sich nicht mehr gleich.

2. In den Reihen mit Cäsar in der Mitte:

Doppelarsis unmittelbar hinter der Cäsar:

aus \perp | $\overline{\cup}$ \perp
wird \perp | ω \perp .

Dadurch wird der zweite Abschnitt schwerer und das Gleichgewicht zwischen erstem und zweiten Reihenabschnitt wird metrisch aufgehoben ¹⁾.

Wir sehen hier der Arsis (ω) eine ähnliche Rolle zugeteilt wie in den Fällen der Compensation, die wir oben erwähnt haben.

Die Doppelarsis bez. lange Arsis macht den Fuss schwerer, als wenn er die einfache Kürze als Arsis enthält. In den oben erwähnten Fällen der Compensation dient die doppelte oder lange Arsis dazu ein Gleichgewichtsverhältnis zwischen 2 Reihen herzustellen. Was der einen Reihe gegenüber der andern an Länge (Ictenzahl) abgeht, wird ihr an Schwere (Längung der Arsen) zugesetzt.

Dagegen in Reihe II, 1 ab hat die Längung der Arsis (Länge oder Doppelkürze) den Zweck ein bestehendes Gleichgewichtsverhältnis aufzuheben und Ungleichheit an Stelle der Gleichheit zu setzen: denn in der streng rhythmischen Hexapodie

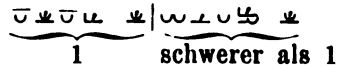
$\underbrace{\cup \perp \cup \perp \cup \perp}_{1} : \underbrace{\cup \perp \cup \perp \cup \perp}_{1}$

¹⁾ Nun erkennen wir auch, warum gerade die Zwischenform I—II, 1 = Virāj

$\overline{\cup} \perp \overline{\cup} \perp \perp | \overline{\cup} \perp \cup \phi \perp$

der Reihenteilung unterliegt, nämlich deshalb, weil die beiden metrischen Reihenabschnitte an Länge und Schwere gleich sind, also mit den beiden rhythmischen Abschnitten (Tripodien) zusammenfallen, in welche die Cäsar die Reihe teilt.

trennt die Casur hinter der dritten Thesis 2 Abschnitte von einander, die sich wie 1:1 verhalten. Dagegen in Reihe II, 1 a b

ist der zweite Abschnitt schwerer als der erste, weil er mit Doppelarsis beginnt.

Was hier die Arsis allein erreicht, wird in den Reihen mit Casur nach der zweiten Thesis (vor. S. Nr. 1) durch den ganzen Fuss bewirkt, wobei allerdings die Arsis auch ihre Rolle spielt.

In der streng rhythmischen Hexapodie

trennt die Casur hinter der zweiten Thesis 2 Abschnitte von einander, die sich wie 1:2 verhalten. Dagegen in

ist der zweite Abschnitt schwerer als der erste, weil er einen schweren Fuss enthält.

Wenn trotz dieser Verschiebung der Verhältnisse vielfach Reihenteilung eingetreten ist, so kann dies wiederum nur darin seinen Grund haben, dass die Casur an ihrer alten Stelle verblieben ist. Die beiden Abschnitte wurden zwar verschieden an Schwere, aber ihre Länge blieb dieselbe. Und wie die griechischen Rhythmiker die Füße mit irrationaler Arsis als ποδυοαιδαῖς ansehen, als solche, welche den Rhythmus nicht verändern, sondern nur modificiren, so wird auch hier im Indischen durch die Verstärkung eines Fusses das Verhältnis der Reihenabschnitte nicht verändert, sondern nur modificirt. Und wir können mit vollem Recht behaupten, das Verhältnis der metrischen Reihenabschnitte in den erwähnten Fällen ist zwar nicht identisch mit dem Verhältnis der rhythmischen Abschnitte, aber es ist ποδυοαιδαῖς.

Wir sind hiermit am Ende unserer Ausführung angelangt, in welcher wir vorzugsweise die pāda der Trishtubh-Jagati-Familie zum Gegenstande unserer Untersuchung gemacht haben; denn sie sind die Träger des Rhythmus.

Eine andere Aufgabe ist es die Zusammensetzung der pāda

zu Strophen zu untersuchen, eine Aufgabe, die erst nach vorausgegangener Erkenntnis der pāda sicher und allseitig zu lösen ist. Nun treten gerade im Ṛigveda die Trisṭubh-Jagati-pāda häufig mit achtsilbigem pāda zu Strophen zusammen.

Daher liegt es nahe zuvor die achtsilbigen pāda der vedischen Zeit, welche in dem epischen Āloka ihre Endentwicklung erreichen, zu untersuchen und nach rhythmischen Grundsätzen zu behandeln. Erst dann sind die Mittel gegeben, um die Strophencompositionen beider Familien (der Trisṭubh- und Anuṣṭubh-Formen) historisch zu untersuchen und vielleicht auch für den Ṛigveda historische Resultate zu gewinnen.

Anhang.

I.

Woraus können wir schliessen, dass in der lediglich silbenzählenden Metrik schematische Gleichheit der Füsse herrschte?

Wenn wir die silbenzählende Metrik des Urvolks in ihrer Eigentümlichkeit uns vorstellen wollen, so müssen wir ihr diejenige Form zuschreiben, welche sich aus der Theorie des Rhythmus im Verein mit der historischen Betrachtung der Metrik als die ursprünglichste ergibt. Nun beruht der Rhythmus ursprünglich und eigentlich, wie wir nachzuweisen uns bemüht haben (S. 5. 6), auf Taktgleichheit. Und es hat eine Zeit gegeben, in welcher die Taktgleichheit unbedingtes Gesetz war. Sie herrscht in der silbenzählenden, accentuirenden und in der älteren Periode der quantitirenden Metrik unbeschränkt. Es fragt sich weiter: Welches war das älteste Verhältnis der beiden Taktteile? Das Älteste ist offenbar das einfachste, in welchem die Taktteile gleich sind, und in diesem wiederum diejenige Beschaffenheit der Taktteile die ursprünglichste, in welcher sie als einfache d. i. ungeteilte Grössen erscheinen. Somit ergibt sich als Taktgestalt der Ältesten rhythmischen Form $th:a = 1:1$. Nun entsteht die älteste Metrik der Art unter dem Einflusse des Rhythmus, dass der letztere den Sprachstoff nimmt, wie er ist, und ihn Wort für Wort unter seine Takte zwingt, also unter die Taktform $th:a = 1:1$. Daraus ergibt sich für die Beschaffenheit der Ältesten Metrik:

1. Alle Taktteile sind einfache d. h. ungeteilte Grössen.
2. $th:a = 1:1$.
3. Jeder Bestandtheil des Rhythmus ist durch einen Bestandteil des sprachlichen Rhythmizomenon ausgedrückt.

Dies Resultat haben wir zunächst theoretisch gewonnen.

Wir wollen nun sehen, ob es mit der uns vorliegenden Entwicklung der Metrik im Einklange steht.

1. Ungeteiltheit der Taktteile ist in der Metrik das Ursprüngliche, die Teilung derselben ist später entstanden.

In allen denjenigen Versmassen arischer Völker, welche allgemein als die ältesten betrachtet werden, beobachten wir folgendes:

1. Die Thesen (Hebungen) sind ungeteilt, so in den silbenzählenden Massen der alten Iranier, in den achtsilbigen Reihen der Veda-Inder, im heroischen Hexameter der Griechen, in der altdeutschen Langzeile. Im römischen Saturnius ist schon ein Schritt weiter gethan, die Hebungen erscheinen entweder lang oder zuweilen auch als Doppelkürze.

2. Die Arsen (Senkungen) sind nicht mehr durchgängig ungeteilt, sondern nur noch in den ältesten der aufgezählten Masse in den Reihen der alten Iranier, obwohl bei Indern, Germanen und Italikern die einsilbige Senkung durchaus vorherrscht.

Eine Vergleichung jener Metra (mit Ausnahme der elf- und zwölfsilbigen Reihen der Iranier und Inder) hat Frederic Allen versucht in KZ XXIV, S. 556, indem er von Westphals erwähnter Abhandlung in KZ IX, S. 437 ausgeht. Er führt sie sämtlich auf einen aus zwei achtsilbigen Reihen bestehenden dikolischen Vers zurück, dessen Quantitäten durchgängig unbestimmt sind, und über diesen stellt er S. 590 folgende Behauptung auf: „Die Arsen des Urverses sind entweder eine lange oder eine kurze Silbe, aber nie zweisilbig“. Darin liegt eine Bestätigung unserer Annahme, dass in der ältesten Metrik die Taktteile einfache d. h. ungeteilte Grössen waren.

Diese ursprüngliche Einfachheit der Taktteile erhält sich auf der Stufe der silbenzählenden¹⁾ Poesie. Sobald aber die Metrik unter ein neues Princip sich stellt sei es das quantitirende oder

¹⁾ Ob Westphal Recht hat, wenn er KZ IX, S. 450 den silbenzählenden Iranern schon daktylischen Takt zuschreibt, lassen wir dahin gestellt. Hat er aber wirklich Recht, so muss irgend ein Einfluss von Aussen der Urheber dieses Taktes gewesen sein, durch welchen der Rhythmus in seiner ursprünglichen Einfachheit modificirt worden ist.

das accentuierende, so beginnt allmählich die Arsis sich zu teilen, und es kann keine Frage sein, dass eben der Einfluss einer der Sprache an sich anhaftenden Eigentümlichkeit es ist (Quantität bez. Accent), welcher die Modification der Arsis bewirkt. Im Gegensatz zur Arsis teilt sich die Thesis geraume Zeit später und überhaupt erst auf der quantifizierenden Stufe, so im Saturnius und im R̥igveda in 3 Formen der Trishṭubh-Jagatī-Familie, welche wir mit III, 1, III, 2 und III, 3 bezeichnen:

III, 1 ˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘
 III, 2 ˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 III, 3 ˘ ˘ ˘ ˘ | λ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘

2. Das Verhältnis der Taktteile wie 1:1 ist in der Metrik das Ursprüngliche, alle andern Verhältnisse sind später entstanden.

Westphal nimmt für die silbenzählende iranische Metrik das einfachste Verhältnis der Taktteile $th:a = 1:1$ an (RW II, 2 S. 225), ebenso für die altgermanische Poesie (RW II, 2 S. 244). Vgl. S. 4. Und es liegt auf der Hand, dass dies Verhältnis das Älteste überhaupt ist, da es einfacher nicht gedacht werden kann. Zu demselben Resultate führt uns auch die Betrachtung der quantifizierenden Metrik. In der älteren Periode derselben liegen schon die drei Rhythmengeschlechter ausgebildet vor, es stehen also drei verschiedene Verhältnisse neben einander, darunter auch das von 1:1. Da dies unter ihnen das einfachste ist, so halten wir es für das Älteste, und wir können dafür das hohe Alter der Homerischen Gedichte geltend machen, in welchen die Daktylen dem γένος ἰσον angehören. Aber auch hier ist schon die alte Einfachheit der Taktteile, welche wir unter 1 erwähnten, verloren gegangen, die Arsen sind meistens schon geteilt (˘ ˘ ˘). Wir können uns darnach vorstellen, wie weit die Unge-

$\begin{array}{c} \text{The Ar-} \\ \text{sis is} \end{array}$

teiltheit der Taktteile ins Altertum zurückreichen muss, da sie offenbar einen langen Zeitraum gebraucht hat, ehe sie zur Homerischen Geteiltheit der Arsen vorgedrungen ist. Der Unterschied der drei Rhythmengeschlechter des daktylischen, jambischen und pāonischen kann sich überhaupt erst in der quantifizierenden Metrik bilden, indem in Folge des rückwirkenden Einflusses der Prosodie

der Rhythmus selbst in der Gliederung seiner Takte modificirt wird ¹⁾).

3. Uebereinstimmung rhythmischer und sprachlicher Teile ist in der Metrik das Ursprüngliche, die Syncope der Arsen ist später entstanden.

In den Urformen der Metra ist jeder Bestandteil des Rhythmus durch einen Bestandteil des sprachlichen Rhythmizomenon

¹⁾ Die quantitirende Metrik entwickelt sich in zwei Stufen.

1. Auf der ersten Stufe stehen die drei Rhythmengeschlechter gesondert neben einander d. h. sie können nur verschiedenen rhythmischen Ganzen angehören.

Ihre metrische Grundbedingung ist:

die prosodische Länge = 2 Moren ($\chi\rho\acute{o}\nu\alpha\iota$ $\pi\rho\acute{\omega}\tau\alpha\iota$)

— = ∪

und die prosodische Kürze = 1 More ($\chi\rho.$ $\pi\rho\acute{\omega}\tau\omicron\varsigma$)

∪ = ∪

2. Zu dieser ersten tritt später eine zweite hinzu, die sich genealogisch aus jener fortentwickelt. Werden nämlich die Füße des daktylischen und jambischen Rhythmengeschlechts in einem und demselben rhythmischen Ganzen d. h. unter gleichem Taktverhältnis mit einander verbunden, so ergibt sich eine weitere Modification des Rhythmus, indem der Daktylus des daktylischen Rhythmengeschlechts in den Umfang des jambischen Taktes zusammengedrängt wird. So kommt es, dass die prosodische Länge bald zwei bald anderthalb Moren umfasst, die prosodische Kürze bald eine bald eine halbe More. Diese Stufe liegt bei den Indern schon in der vedischen Zeit ausgebildet vor. Im Griechischen beginnt sie erst in historischer Zeit; denn Archilochus führt sie ein, erst von ihm an werden asynartetische Daktylotrochäen und Logaoeden in der Lyrik angewandt, während das reine daktylische und jambische Geschlecht vom Anbeginn der Geschichte vorhanden ist. Vgl. Westphal KZ IX, S. 453.

Wir schliessen hier an, dass die $\chi\rho\acute{o}\nu\alpha\iota$ $\acute{\alpha}\lambda\omicron\gamma\alpha\iota$ $\pi\epsilon\rho\iota\pi\lambda\eta\psi$, als welche gewisse Arsen im jambischen und trochäischen Metrum erscheinen können, nichts mit der eben behandelten zweiten Stufe der quantitirenden Metrik zu thun haben. Sie gelten der Rhythmik zwar als $\chi\rho\acute{o}\nu\alpha\iota$ von $1\frac{1}{2}$ Moren, sind aber nicht strengrhythmische Zeiten, sondern $\beta\upsilon\beta\mu\omicron\sigma\iota\delta\epsilon\iota\varsigma$. Richtig aufgefasst hat sie zuerst Westphal l. c, indem er in ihnen Altertümlichkeiten, Reste der prosodisch unbestimmten (silbenzählenden) Poesie sieht. Dieselben haben sich unter dem Einflusse eines stärkeren Ictus erhalten. Der Rhythmus benutzt in ihnen ein althergebrachtes Recht beliebig Länge und Kürze in der Arsis zu verwenden, aber dieses Recht steht ihm nur zu, weil noch ein anderes Moment dasselbe stützt, nämlich die rhythmische Gliederung der Reihe, welche in der verschiedenen Stärke der Icten ihren Ausdruck findet, und so darf vor einem stärkeren Ictus (der mindestens eine Dipodie beherrscht) auch die Länge als Arsis stehen. RW I, § 29 (S. 120).

ausgedrückt. Später erst tritt sogenannte Syncope der Arsen ein d. h. es brauchen nicht alle leichten Takteile (Arsen) durch das sprachliche Rhythmizomenon ausgedrückt zu sein, sie können ersetzt werden entweder durch eine Pause oder durch Dehnung des voraufgehenden schweren Takteils (Thesis). Dieser Vorgang beginnt am Ende der Reihen, indem am frühesten die letzte Arsis der Reihe unterdrückt wird. Hier führt diese Unterdrückung den speciellen Namen Katalexis, und sie reicht schon in die vorhistorische Zeit hinauf, indem die elfsilbigen Reihen der Inder und Iranier mit dem katalektischen Trimeter der Griechen eine elfsilbige silbenzählende Urform voraussetzen, welche durch Katalexis (Syncope der letzten Arsis) aus der zwölfsilbigen jambischen Reihe entstanden ist. Mit Ausnahme dieser Katalexis einiger alter Reihen finden wir überall in den nachweisbar ältesten Metren die Arsen auch sprachlich ausgedrückt, so im griechischen Hexameter, im jambischen Dimeter, Tetrameter und Trimeter und in den altiranischen Reihen (von den altindischen sehen wir einstweilen ab). Wenn in den altitalischen Reihen und namentlich in der altdeutschen Langzeile die Unterdrückung der Arsis eine grossartige Ausdehnung¹⁾ gewonnen hat, so wird niemand bezweifeln, dass dieser Gebrauch, der mit dem speciellen Volkscharakter in unverkennbarem Einklang steht, erst eingetreten sein kann nach der Trennung der Italiker und Germanen von ihren asiatisch-griechischen Verwandten, mit denen sie die achtsilbige silbenzählende Reihe gemein hatten.

Kehren wir zu unserem Ausgangspunkte zur Metrik des Urvolkes zurück, so haben wir gefunden, dass ihre ursprüngliche Beschaffenheit an drei Bedingungen geknüpft ist, welche sie von der in die Entwicklung eingetretenen Metrik unterscheiden:

1. Thesis und Arsis sind einfache Grössen. (Die Doppelarsis gehört noch nicht der Ursprache an.)
2. Thesis und Arsis verhalten sich wie 1 zu 1. (Modifikationen dieses Verhältnisses treten erst auf der quantifizierenden Stufe der Metrik ein.)
3. Jeder Takteil ist sprachlich (schematisch) ausgedrückt, es fehlt noch die Syncope der Arsen. (Der erste Fortschritt ist die Syncope der letzten Arsis, die Katalexis.)

¹⁾ Westphal in RW II, 2 S. 243 und Allen KZ XXIV, S. 584 ff.

erste Reihe zweite Reihe
 υ) ⋈ υ υ υ ⋈ υ υ | λ ⋈ υ υ υ — ⋈ υ υ.
 Paeon I Creticus

Jeder pāda besteht aus zwei Reihen, deren erste an die Bildung von pāda 1 und 3 des Pravṛittaka (υ, ⋈ υ υ υ ⋈ υ υ υ), die zweite an pāda 2 und 4 desselben Metrums (⋈ υ υ υ υ υ υ υ υ) erinnern, nur dass diese je um einen Trochäus am Ende länger sind. Zwischen beiden Reihen muss ein λειμμα (rhythmische Pause vom Umfange einer Kürze) angenommen werden, da die Cäsur zwischen 2 Icten eine Pause andeutet. Fällt die Cäsur zwischen den beiden Reihen weg, so wird die letzte Silbe von Reihe 1 durch τονή zu einem τρισημος gedehnt. Dann tritt aber eine andere Cäsur nach dem ersten Fuss der zweiten Reihe ein (Benfey Chrestomathie), welche der Hauptthesis dieser Reihe eine metrische Stütze bieten soll, indem sie den ersten Fuss absondert:

υ) ⋈ υ υ υ ⋈ υ υ λ υ υ | ⋈ υ υ — ⋈ υ υ υ.

Zur ersten Reihe von Prithvī findet sich ein specielleres Analogon in dem Metrum Kumāralalitā (Piṅg. 6, 3; Weber IST VIII, S. 366):

υ) ⋈ υ | υ υ υ υ ⋈
 |
 τρισ

mit einer Cäsur entweder nach der zweiten oder dritten Silbe, einer Cäsur, die ebenfalls die erste Thesis isoliren soll, da auf derselben der Hauptictus ruht. Kumāralalitā verhält sich zur ersten Reihe des Prithvī-pāda wieder wie die Indravajrā- zur Vançasthā-Reihe.

Ähnliche Bildungen sind Jaloddhatagatir (Piṅg. 6, 33; Weber IST VIII, S. 379):

υ) ⋈ υ υ υ ⋈ υ | υ ⋈ υ υ υ ⋈ υ,

zwei Reihen, bestehend je aus einem Paeon primus und einem Trochäus, wenn die Anfangssilbe als Anacrusis gefasst wird.

Dieselbe Reihe in anderer Form heisst Upasthitā oder Upasthitam bei Kedāra 3 unter Trishṭubh (vgl. Weber IST VIII, S. 377):

υ) ⋈ υ υ υ ⋈ υ — ⋈ υ υ — ⋈ υ.
 |
 χρ. ἄλογος Creticus
 περίπλεως

Piṅgala erwähnt dies Metrum noch nicht.

— — — — — | λ — — — — λ

mit fehlender Arsis vor der zweiten Reihe, wesshalb ein λειμμα an ihrer Stelle eintreten muss.

Ueber die Verlängerung der Arsis vor dem letzten Fusse der zweiten Reihe vgl. RW III, S. 483. Ferner Çârdûlalalita (Colebrooke tab. XIII, 8):

— — — — — | — — — — λ,

χρ. ἀλογ.

περ.

ist um einen Trochäus am Ende kürzer als Çârdûlavikrîdita.

Schliesslich das Mattebhavikrîdita in Kedâras G-Handschrift adhy. 3 unter Kṛiti 1 (vgl. Weber IST VIII, S. 400):

— — — — — | — — — — λ.

χρ. ἀλογ.

περ.

χρ. ἀλ. Cret.

περ.

Hier ist die Cäsar zwischen beiden Reihen aufgegeben und die erste Thesis der ersten Reihe ist aufgelöst (anapästische Basis vgl. RW III, S. 484). Sonst ist der pāda genau der des Çârdûlavikrîdita.

III.

Die Virâj-Reihe (I—II, 1)¹⁾.

Rv. X, 77, 1—5.

1. a. Abhraphrúsho ná vâcâ' prushâ vásu
b. havishmanto ná, yajnâ' vijânúshah
c. sumâ'rutam ná brahmâ'nam arháse
d. gaṇám astoshi eshâm ná çobháse
a. — — — — — | — — — — — (I—II, 1)
b. — — — — — | — — — — — (I—II, 1)
c. — — — — — | — — — — — (I—II, 1)
d. — — — — — | — — — — — (I—II, 1).
2. a. çriyê máryâso añjî'ñr akriṇvata
b. sumâ'rutam ná pûrvî'r âti kshâpah
c. divás putrá'sa étâ ná yetira
d. âdityâ'sas té akrâ' ná vâvridhuh (vgl. Benfey Q-V
2te Abh. S. 37, AKGWG XX).

¹⁾ Vgl. S. 125—127.

$\begin{array}{cccc} \text{„} & \text{„} & \text{„} & \text{„} \end{array} | \text{—} \text{—} | \text{—} \text{—} \text{—} \text{—},$
 das von 1^c, 2^{ad}, 3^b, 4^c
 $\begin{array}{cccc} \text{„} & \text{„} & \text{„} & \text{„} \end{array} | \text{—} \text{—} \text{—} | \text{—} \text{—} \text{—} \text{—},$
 das von 4^b, 5^a
 $\begin{array}{cccc} \text{„} & \text{„} & \text{„} & \text{„} \end{array} | \text{—} \text{—} | \text{—} \text{—} \text{—} \text{—},$
 endlich das von 4^a
 $\begin{array}{cccc} \text{„} & \text{„} & \text{„} & \text{„} \end{array} | \text{—} \text{—} | \text{—} \text{—} \text{—} \text{—}.$

Nun ist aber die Abteilung der pāda in viersilbige Füße eine rein willkürliche, da sie den rhythmischen Bau der Reihe nicht berücksichtigt. Sie ist entstanden aus der allerdings richtigen Auffassung, dass die Trishṭubh- und Jagatī-Reihen auf eine jambische Dipodie endigen, die entweder katalektisch oder akatalektisch ist. Aber ob diese jambische Dipodie einen Fuss für sich bilde und ob ihr zwei ebensolche Füße vorausgehen, dafür giebt Benfey weder einen wissenschaftlichen Grund an, noch kann er ihn angeben. Wir lassen also diese Abteilung Benfey's in viersilbige Füße vollständig fallen. Wenn aber Benfey's Arbeiten in seinen Quantitätsverschiedenheiten u. s. w. gleichwohl von grosser Wichtigkeit für die Feststellung des rhythmischen Baues der Reihen sind, so beruht diese Wichtigkeit auf seinen metrischen und prosodischen Forschungen. Es ist Benfey gelungen nachzuweisen, dass an bestimmten Stellen das Metrum die Veranlassung gewesen ist für die Prosodie einer Silbe, und umgekehrt, wo prosodische Eigentümlichkeiten an bestimmten Stellen eines pāda mit einer gewissen Regelmässigkeit wiederkehren, hat er den Grund in einer bestimmten Beschaffenheit des Metrums richtig erkannt und uns dadurch das wichtigste Hilfsmittel für die Erkenntnis des Rhythmus an die Hand gegeben. Aber den Grund für die Qualität des Metrums hat er nicht einmal versucht zu finden. Mit anderen Worten: Benfey bestimmt zwar das Verhältnis des Sprachstoffes als μετρούμενον zum μέτρον, nicht aber das Verhältnis desselben als ῥυθμιζόμενον zum ῥυθμός.

Unsere Auffassung von Rv. X, 77, 1—5 dagegen geht überall den Spuren des Rhythmus nach und sucht sich zu diesem Zwecke in Zusammenhang zu setzen mit der gesamten rhythmischen Entwicklung der Trishṭubh-Jagatī-Familie. Und wie wir überall die Cäsur nach der vierten bez. fünften Silbe von einschneidender Bedeutung werden sehen für den Bau der Reihen, so ist sie auch das Hauptmoment bei der Betrachtung dieser Reihenform. Auch Grassmann R̥gveda Uebersetzung II, S. 479

gibt in unserer Hymne dieselbe Cäsur, als besonderes Merkmal der pāda an.

Sie steht in den ersten vier Strophen mit einer einzigen Ausnahme (3^a) nach der fünften Silbe, in Str. 5 aber drei Mal nach der vierten, nur einmal nach der fünften Silbe. Wenn neben dieser Cäsur in den meisten Reihen noch eine Cäsur nach der siebenten Silbe eintritt, so muss auch diese wegen ihrer Regelmässigkeit einen Grund in der rhythmischen Beschaffenheit der Reihe haben. Erinnern wir uns nun, dass wir am Schluss von Gruppe II, 1 darauf hingewiesen haben, wie durch die Cäsur nach der dritten Thesis die Trishtubh-Jagati-Reihen in 2 gleiche Teile zerlegt werden, welche wegen ihrer Gleichheit zum Auseinanderfallen in 2 besondere Reihen neigen. Dieses Auseinanderfallen wird nun bei einem grossen Teile der betreffenden Reihen verhindert durch Eintritt der Doppelarsis am Anfang des zweiten Teiles unmittelbar hinter der Cäsur. Den Dienst der Doppelarsis leistet in unserer Hymne die irrationale Länge an derselben Stelle, die nur einmal (4^a) der Kürze Platz macht. Aber diese irrationale Länge konnte doch nicht völlig genügen, um dem Auseinanderfallen der beiden Abschnitte vorzubeugen. Dies geschieht erst durch die zweite Cäsur nach der siebenten Silbe, dadurch wird der zweite Abschnitt nochmals geteilt und seine Verschiedenheit vom ersten noch bemerkbarer gemacht. Wenn nun diese Gliederung in anderen Reihen derselben Bildung sich nicht erkennen lässt, so liegt der Grund darin, dass dies nur einzelne Reihen sind, die unter Reihen von ganz anderer Bildung gemischt sind. Nur die fortlaufende Wiederholung der gleichen Reihen brachte die Gefahr, dass sie sich in zwei besondere Reihen trennen könnten.

Max Müller a. a. O. hält die metrische Bildung von X, 77 für einzig dastehend und will nicht zugeben, dass derartige Reihen auch sonst noch im Veda vorkommen, obwohl schon Kuhn (KZ III, 450) dies behauptet und mit Beispielen belegt. Vgl. R̥g-Veda-Samhita translation, Preface CIV Anm.

Allerdings gehören von Kuhns Beispielen hierher nur V, 33, 4^a

vṛishā samātsu dāsāsyā nā'ma cit

u x u u u | — x u x u u (I—II, 1).

VI, 47, 31^c:

sām ācṣvaparnāc cāranti no nāro

u x u u u | u x u x u x u (I—II, 1).

I, 33, 9^a:

pári yád indra ródast ubhé

υε|υε ε|λ ε υ ε υ ε (I—II, 1 b),

hier ist die vierte Arsis ganz ausgefallen und wird durch λειμμα (Pause) ersetzt und II, 24, 5^b:

mádbhíh çarádbhir dúro varanta valí

— ε υ ε ε | υ ε υ ε υ ε.

Benfey behandelt von diesen Beispielen in der zweiten Abh. der Q-V, AKGWG XX

V, 33, 4^d S. 38,

VI, 47, 31^c S. 57,

II, 24, 5^b S. 71.

Vgl. ausserdem S. 56 unter 24 X, 95, 11^a:

jajnishá itthá' gopí'thiâya hí

— υ υ ε ε | — ε υ ε υ ε.

An allen diesen Stellen weist Benfey ausdrücklich auf die Identität des Metrums mit X, 77 hin, d. h. er nimmt überall Verkürzung des mittleren Fusses zu 3 Silben an.

Die auf die behandelte folgende Hymne X, 78 hat ebenfalls in Str. 1—5 eine Anzahl solcher Reihen I—II, 1, daneben aber auch einige kürzere Reihen, die wir früher behandelt haben. In letzteren ist der Teil vor der Cäsur um einen Fuss zu kurz, der Teil nach der Cäsur jedoch entspricht genau dem zweiten Teile unserer Reihe I—II, 1. Auch in dieser Hymne lautet der genannte zweite Abschnitt mit irrationaler Länge an und zwar ausnahmslos. Eine Uebersicht über die ersten fünf Strophen dieser Hymne giebt folgende Zusammenstellung:

Reihenform.	Zahl.	Rv. X, 78, 1—5.
I—III	3	1 ^a 4 ^a 5 ^a Form: ε ε — ε λ ε υ ε υ ε υ ε
II, 1a	1	5 ^c υ ε υ ε ε υ ε υ ε υ ε
II, 1b	1	5 ^b υ ε υ ε ε υ ε υ ε υ ε
II—III, 1	2	3 ^a 5 ^d — ε — ε λ ε υ ε υ ε υ ε
I—II, 1	7	1 ^b 2 ^c 2 ^d 3 ^c 4 ^{bcd 1}) ε ε υ ε ε — ε υ ε υ ε
kürzere V, 1	4	1 ^{cd} 3 ^{bd} ε ε — ε — ε υ ε υ ε
III, 1	1	2 ^b — ε — ε λ ε — ε υ ε υ ε
III, 3	1	2 ^a — ε υ ε λ ε υ — ε υ ε υ ε
Summa	20	

¹) 4^d die einzige derartige Reihe mit Länge der fünften Silbe.

Wir gehen schliesslich noch auf drei Strophen ein, in welchen sich Reihen I—II, 1 mit anderen Trishtubh-Reihen mischen. Es sind die Strophen 7—9 in der Hymne VI, 44. Çaṅkhāyana nennt sie Aksharapañkti, vgl. Weber IST VIII, S. 50. Die Anukramanī bezeichnet Str. 8 als Virāj, Str. 7 und 9 als Trishtubh oder Virāj. Man sieht die Unklarheit der indischen Auffassung. Benfey Q-V sechste Abh., Abt. 1 S. 7, AKGWG XXVII, fasst Str. 8 als eine Strophe, deren erste Hälfte aus vier fünfsilbigen „Stollen“¹⁾, die zweite aus 2 fünfsilbigen und einem elfsilbigen „Stollen“ besteht. Letzterer, sagt Benfey, bilde „den Uebergang zu der Trishtubh, indem er in einen fünfsilbigen — den sechs vorhergehenden entsprechenden — und in einen sechssilbigen zerfällt“. Benfey weist dann in einer Anmerkung auf „eine diesem (zweiten) Halbverse genau entsprechende dvipadā Rv. VII, 56, 10“ hin, eine Strophe, die wir Anhang IV behandeln.

Wir geben den Text und fügen unsere Reihenbestimmung bei.
Rv. VI, 44, 7—9.

7. ávidat dāksham mitró nāvīyān
papānó devébhio vásyō acait
sasavá'nt staulá'bhir dhautáribhir
urushyá' pāyūr abhavat sákhibhyah
 ◡ ◡ — ◡ — ◡ | — ◡ ◡ ◡ — ◡ Reihe I—II, 1
 ◡ ◡ — ◡ — ◡ ◡ — ◡ ◡ ◡ ? „ I—III ohne Cäsar²⁾
 ◡ ◡ — ◡ — ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ „ I—III ohne Cäsar
 ◡ ◡ — ◡ ◡ | ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ „ II, 1 b.
8. rītasya pathí vedhá' apāyi
çriyé mánāsi devá'so akran
dádhāno ná'ma mahó vácobhir
vāpur dṛiçāye venió ví ávah³⁾
 ◡ ◡ ◡ ◡ | — ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ Kürzere Reihe V, 1

¹⁾ Benfey braucht „Stollen“, wie aus dieser Stelle hervorgeht, nicht gleichbedeutend mit pāda (aus vier pāda besteht die Strophe), sondern mit Reihe, indem er jeden pāda aus 2 „Stollen“ (Reihen) bestehen lässt.

²⁾ Der pāda lässt sich auch als I, 1 h fassen

◡ ◡ — ◡ | — ◡ ◡ — ◡ ◡ ◡

Wir vermissen sehr die Dehnung des a in acait, doch mögen wir gegen die Samhitā sie nicht einführen.

³⁾ Ávah. Ueber die Länge des Augments vgl. Benfey Q-V sechste Abh. Abt. 1, insbes. S. 7 AKGWG XXVII.

ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ Reihe I—II, 1
 ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ „ I—II, 1
 ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ „ I—III mit Doppelarsis
 im zweiten Fusse.

9. dyumáttamaṁ dáksham dhehi asmé
 sédhā jánānām pūrvīr árátiḥ
 vārshīyo váyaḥ kṛiṇuhi ¹⁾ çácibhir
 dhánasya sātá'v asmá'ñ aviddhi

ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ Reihe I—III
 ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ „ I—II, 1
 ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ „ II, 2a
 ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ „ I—II, 1.

Wir fassen also die pāda als einzelne Reihen, nicht wie Benfey als Doppelreihen (zwei „Stollen“), wozu wir keinen Grund haben. Denn alle Reihenformen dieser drei Strophen haben wir mehrfach in den Hymnen des R̥igveda nachgewiesen. Eine Reihenteilung ist noch nicht eingetreten und konnte nicht eintreten, da die Reihen I—II, 1 nicht allein stehen, sondern mit andern Reihen gemischt sind, welche der Teilung widerstreben. Ausserdem macht die Hymne durch ihren jambischen Character (keine Doppelarsis im vierten Fusse ausser 9^c) einen altertümlichen Eindruck, während wir der Reihenteilung einen verhältnismässig späten Ursprung zuschreiben müssen.

IV.

Virāj und Pañkti.

Teilung der Reihe I—II, 1 (Virāj-Reihe) in zwei Pañkti-Reihen.

Wir haben S. 98 und 127 darauf hingewiesen, dass die zehnsilbige Reihenform I—II, 1 sich in der Mitte geteilt habe und zwei Reihen bilde jede zu fünf Silben. Die Strophen aus zehnsilbigen pāda nennt die indische Theorie Virāj²⁾, die aus fünfsilbigen Pañkti³⁾.

¹⁾ Ueber die Kürze des Schluss-i in kṛiṇuhi vgl. Benfey Q-V zweite Abb. S. 55, AKGWG XX.

²⁾ Vgl. Bollensen Zur Vedametrik, ZDMG XXXV, S. 453.

³⁾ Der Name Pañkti bezeichnete ursprünglich nicht Strophen aus fünfsilbigen Reihen, sondern Strophen aus fünf Reihen (fünfreihige Strophen). In diesem älteren Sinne enthält jede der fünf Reihen acht Silben, sie sind

Dieser Uebergang von der einen pāda-Form zur anderen hat sich aber erst allmählich vollzogen, und es ist hier unsere Aufgabe die Zwischenstufen festzustellen, so gut es uns gelingen will.

Wir haben zunächst die zwei Endpunkte zu bestimmen, zwischen denen wir die Entwicklung nachweisen wollen.

1. Virājpāda sind die Reihen I—II, 1, deren Existenz wir S. 125 f. sicher gestellt haben. Am bedeutendsten ist diese Reihenform vertreten in Rv. X, 77, 1—5. Dass die pāda einzelne Reihen sind, ergibt sich aus ihrer Vermischung mit Reihen anderer Bildung.

2. Pañktipāda liegen uns vor in Rv. IV, 10. Die Strophen dieser Hymne werden als Padapañkti bezeichnet (Rigv.-prātiç. 16, 10). Metrisch behandelt ist sie von Bollensen ZDMG XXII, S. 572 und von Max Müller R̥gveda-Saṃhita translation, Preface CVII.

Bollensen S. 571 behauptet, dass die indische Auffassung der Padapañkti (vgl. S. 232 Anm. 3) als einer Strophe von fünf fünfsilbigen Reihen eine falsche sei; denn der Hymnus IV, 10 weise in seinen beiden letzten „Strophengliedern“ (pāda) eine Teilung von $4 + 7^1$) oder $5 + 6^2$) Silben auf, nicht aber, wie die Inder verlangen, $5 + 5$ Silben³). Die Teilung von $4 + 7$ Silben (Strophe 1, 7 und 8) giebt Bollensen auf und erhält dadurch ein vierteiliges „Gesätz“ (Strophe) von $3 \times 5 + 11$ Silben. Die Teilung von $5 + 6$ Silben dagegen lässt er bestehen — sie bilden ihm zwei verschiedene Reihen — und erhält auf diese Weise die wirkliche Pentadenform der Strophe: fünf Reihen bestehend aus $4 \times 5 + 6$ Silben (Strophe 2, 3, 4, 6). Doch muss er die Verba

also Gāyatrī bez. Anuṣṭubh-Reihen. Erst eine spätere Theorie bezeichnete mit Pañkti Strophen aus fünfsilbigen Reihen, und zwar wird unterschieden zwischen Padapañkti und Akṣharapañkti. Ersterer bezeichnet eine Strophe aus fünf fünfsilbigen Reihen, letztere bezeichnet eine Strophe aus fünfsilbigen Reihen, deren Zahl sehr verschieden sein kann. Vgl. Bollensen Die Lieder des Parāçara ZDMG XXII, S. 569. Bollensen unterscheidet nur zwei Arten der Akṣharapañkti:

1) die grosse Silbenpentade zu acht Reihen;

2) die kleine Silbenpentade zu vier Reihen.

¹) $4 + 7$ in IV, 10, 1^d; 7^d; 8^d.

²) $5 + 6$ in IV, 10, 2^d; 3^d; 4^d; 5^d; 6^d. Siehe Seite 234. 235.

³) Dies ist allerdings die strenge Theorie der Inder, aber in praxi konnten auch sie dieselbe nicht durchführen, wie wir weiter unten sehen werden. Vgl. S. 234 Anm. 1.

finita am Anfange der Schlussreihe mit dem Accent versehen, den sie in der Ueberlieferung nicht haben. Dies sind die Formen stanáyanti Str. 4^a, rócate Str. 6^a.

Diese Ungleichheit in der Construction der Strophen innerhalb einer und derselben Hymne macht Bollensens Auffassung nicht wahrscheinlich. Halten wir daran fest, dass stanayanti und rocate accentlos überliefert sind, also nach der indischen Auffassung keinen pāda beginnen¹⁾, und dass es unzählige Reihen von der Bildung der beiden Schlussglieder von Strophe 2. 3. 4. 6 giebt, die wir als eine einheitliche Reihe mit Casur nach der fünften Silbe auffassen, so müssen wir unbedingt Max Müllers Darstellung annehmen, welche sämtliche Strophen bestehen lässt aus drei fünfsilbigen Reihen und einer schliessenden Trishtubh-Reihe.

Wir lassen die Hymne IV, 10 nach Müllers pādaabteilung folgen:

1. Ágne tám adyá	— 1 0 2 0	0
áçvaṃ ná stómaiḥ	— 1 — 2	1
krátuṃ ná bhadráṃ	0 1 0 2	0
hṛīdisprīçam řidhiámā ta óhaiḥ	0 1 0 0 1 0 1 — 1 0 2 1	
	R. III, 1.	
2. ádhā hí agne	0 1 0 2	1
krátor bhadrásya	0 1 — 2	0
dákshasya sād hóḥ	— 1 0 2	1
rathí'r řitásya bṛiható babhú'tha	0 1 0 2 0 0 1 0 2 0	0
	R. II, 1 b.	
3. ebhír no arkaír	— 1 — 2	1
bhávā no arvā'n	0 1 — 2	1
súar ṇa jyótiḥ	0 1 — 2	0
ágne víçvebhiḥ sumánā ánikaiḥ	— 1 — 2 1 0 1 0 2 1	
	R. II, 1 a.	

¹⁾ Wenn dagegen die Inder die Form řidhiámā (IV, 10, 14) mit dem Accent versehen, so meinen sie damit, dass hier ein pāda anfangt und bringen dadurch ebenfalls Ungleichheit in die Strophenbildung dieser Hymne. Für uns liefert der Accent von řidhiámā den Beweis, dass hier eine Reihe anfängt, welche mit der vorausgehenden viersilbigen Reihe einen zweireihigen pāda bildet. Da die Inder nur den Begriff des pāda aber nicht den der Reihe kannten, so konnte es nicht ausbleiben, dass sie oft ein metrisches Gebilde für einen pāda hielten, welches nur eine Reihe war.

4. ābhīśh te adyā — — — — —
 gīrbhīr grīṇānto — — — — —
 āgne dā'cema — — — — —
 prā te divó ná stanayanti çúshmāḥ — — — — —
 R. II, 1 a.
5. táva svā'dishṭhā — — — — —
 āgne sām̐drisṭīr — — — — —
 idā' cid āhna — — — — —
 idā' cid aktóḥ — — — — —
 çriyé rukmó ná rocate¹⁾ upáké — — — — —
 R. I, 2.
6. ghṛitām ná pūtām — — — — —
 tanū'r arepā'ḥ — — — — —
 çuci híraṇyam — — — — —
 tát te rukmó ná rocata svadhāvaḥ — — — — —
 R. I, 2.
7. kṛitām cid dhī shmā — — — — —
 sánemi dvésho — — — — —
 āgna¹⁾ inoshi — — — — —
 mártāt itthā' yájamānād ṛitāvaḥ — — — — —
 R. III, 1.

¹⁾ 5 e und 7 c will Bollensen rócate und āgne lesen an Stelle der Saṃhitalesarten rocata und āgna, weil in sämtlichen Pentaden dieser Hymne „dem Schlussfuss eine Länge vorherzugehen pflegt“. (Bollensen teilt wie wir S. 233 gesehen haben 2^d, 3^d, 4^d, 6^d in zwei „Stollen“ zu 5 und 6 Silben und reiht den 6-silbigen als gleichwertig unter die 5-silbigen Stollen ein. Dasselbe thut er mit 5e.)

5. e. çriyé rukmó ná
 f. rócate upáké).

Mit andern Worten ausgedrückt verlangt also Bollensen, dass die drittletzte d. i. zugleich erste Ictussilbe in fünfsilbigen (bez. sechssilbigen) „Stollen“ eine Länge sei, dass also der Stollen folgendes metrische Schema habe

— —
 — — — — —
 nicht — —
 — — — — —
 — — — — —

Doch hat er übersehen, dass 6^c çuci die Kürze an derselben Stelle aufweist. Ueberdies sind Fälle mit der Kürze an der betreffenden Stelle auch aus andern Pañkti-Hymnen nachzuweisen und lassen sich um so eher ertragen, wenn die Kürze wie hier am Wortschluss steht. Solche Fälle sind

I, 68 1°: pári yūd cshām — — — — —
 I, 69, 4°: tát tū te dāṇso — — — — —

8. çivá' naḥ sakhyá'	○ — — — —
sántu bhrátrá'gne	— — — — —
devéshu yushmé	— — — — —
sá' no ná'bhiḥ sádane sásminn á'dhan	— — — — — λ — — — —

R. III, 1.

Strophe 5 ist um eine fünfsilbige Reihe reicher als die andern und führt deshalb bei den Indern den Namen Mahápada-pañkti.

Wir sehen an der Bildung dieser Padapañkti-Strophen, dass die Trishtubhreie in der Form I—II, 1

○ — — — — | ○ — — — —

sich geteilt haben und zu zwei selbstständigen Reihen geworden sein muss. Denn nur so ist es denkbar, dass die Halbreihe der Trishtubh als selbstständiges¹⁾ Strophenglied (pāda)

VII, 34, 9^a: abhí vo devīm ○ — — — — ,

VII, 34, 18^a: utá na eshú ○ — — — — ,

IX, 109, 14^c: yéna víçvāni — — — — .

Es kommen aber auch Stellen vor, wo die Kürze der Ictussilbe nicht durch Wortschluss gestützt wird, so

I, 65, 5^a: çvāsiti apstí ○ — — — — ,

VII, 34, 10^c: váruṇa ugráh ○ — — — — .

Doch die sehr geringe Anwendung der kurzen Ictussilbe in diesen Hymnen fällt immerhin auf, wenn wir die Trishtubh- und Jagati-Hymnen dagegen halten, und dieser Umstand mag für ihre secundäre Natur sprechen.

Diese Kürze aber wegzuleugnen haben wir ebenso wenig Grund, als bei der Kürze der zweiten Silbe in Trishtubh- und Jagati-Reihen. Sie ist an dieser Stelle, wie wir S. 56 auseinandergesetzt haben, eine altertümliche Freiheit der Prosodie. Wir schreiben also mit dem Samhitátexte in 7^c ágna. Anders freilich verhält es sich mit 5^a, wo wir eine regelrechte Trishtubhreie anerkannt haben. Hier schreiben wir mit dem Padatext rocate, weil die 8te Silbe in solchen Reihen prosodisch lang sein muss. Hier ist bereits das moderne Princip der prosodischen Bestimmtheit durchgedrungen, wie auch die indische Theorie längst erkannt hat. Vgl. noch Benfey Q-V 5te Abh., Abt. 1 S. 10 AKGWG XXVI, wo er sagt: „In den Beiträgen zur vedischen Metrik werde ich beweisen oder wenigstens höchst wahrscheinlich machen, dass, wie eine auslautende an dieser Stelle (8 in 11 und 12) gedehnt ward, so auch weder eine in- noch anlautende Kürze in ihr erlaubt war“. Und so sind in einem „Versuche die ursprüngliche Form des Rv. herzustellen“ anstatt der Kürzen an den betreffenden Stellen die Längen einzusetzen.

¹⁾ Die Selbstständigkeit dieser fünfsilbigen Reihen ergibt sich aus der Betonung des Verbum finit. und des Vocativa, wenn sie am Anfange der Reihe stehen. So 3^b bháva, 7^b sánemi, 8^b sántu; ferner 1^a, 4^c, 5^b, 7^c ágna als Vocativ.

dreimal bez. viermal wiederholt werden kann. Und die Verwandtschaft dieser fünfsilbigen Reihen mit den Trishtubh-Reihen spricht sich jedesmal in der Schlussreihe der Strophe aus, welche eine regelrechte Trishtubh ist.

„Ein zweites Pentadengebilde, sagt Bollensen ZDMG XXII, S. 572, ist die Aksharapañkti oder Silbenpentade (R̥gv.-prāt. 17, 32)“. Er nennt zwei Arten derselben, die grosse (8×5) und die kleine (4×5) Silbenpentade. Wir untersuchen beide Strophentypen, um das Verhältnis ihrer pāda zu den beiden vorausgehenden pādabildungen (Virāj und Padapañkti) festzustellen.

Die grosse Silbenpentade.

In ihr sind die Lieder des Parāçara Rv. I, 65—70 abgefasst (vgl. Bollensen ZDMG XXII, S. 572).

Die Inder zerlegen die Strophe in vier pāda zu je zehn Silben. Dies geht aus dem R̥gv.-prāt. hervor, vgl. Benfey Q-V 4te Abh., Abt. 3 S. 30 AKGWG XXV. Jedoch in einer jüngeren Redaction, namentlich in den Handschriften, die Aufrecht seiner Ausgabe des Rv. zu Grunde gelegt hat, wird jede Strophe in zwei Teile, in zwei besondere Strophen zerlegt, wodurch aber „augenscheinlich der grammatische Bau und die Gedankeneinheit zerstört und das metrische Gebilde zerrissen“ wird. Die Anukramaṇi huldigt derselben Einteilung, indem sie die Strophe eine dvipadā virāj (zwei zehnsilbige Reihen) nennt. Vgl. Bollensen ZDMG XXII, S. 573.

Diese jüngere Redaction hebt damit den Unterschied auf, der zwischen Bollensens grosser und kleiner Silbenpentade besteht. Nach ihr sind beide Strophengebilde aus zwei zehnsilbigen Reihen zusammengesetzt. Und die Anukramaṇi bezeichnet entsprechend beide mit dem Namen dvipadā bald mit bald ohne den Zusatz virāj. Bollensen l. c. S. 572 (vgl. dazu seine Wiedergabe der Parāçaralieder S. 645—650) und Benfey Q-V 4te Abh., Abt. 3 S. 30, AKGWG XXV lassen die Strophen aus acht fünfsilbigen Reihen bestehen, die sie als gesonderte Strophenglieder (pāda) auffassen.

Aber schon die Achtzahl der Reihen macht es wahrscheinlich, dass sie durch Zweiteilung aus vier Trishtubh-pāda von der Form I—II, 1 (Virāj) hervorgegangen sind und dass nicht jede Reihe für sich, sondern je zwei zusammen einen pāda bilden, da wir

sonst nirgends im R̥igveda eine Strophenbildung aus acht pāda antreffen. Ausserdem werden wir finden, dass die Fünfsilbigkeit der einzelnen Reihen nicht durchgehend ist, dass auch vier- und sechssilbige Reihen vorkommen. Nun werden wir beobachten, dass durch Zusammenfassung je zweier auf einander folgender Reihen in jedem Falle eine derjenigen Trishtubh-Formen sich ergibt, die wir in den Hymnen des R̥igveda nachgewiesen haben. Wir betrachten also die Strophen als aus vier zehnsilbigen pāda bestehend und sehen, dass wir dadurch mit der indischen Ueberlieferung selbst im Einklang sind. Es bleibt zunächst nur noch die eine Frage offen, ob die pāda ein- oder zweireihig sind. Unsere Untersuchung hat diese Frage zu beantworten.

Wir wählen als Beispiel der grossen Silbenpentade die Hymne I, 67 und fügen unsere Reihenschemata bei.

1. Vāneshu jāyūr mārteshu mitró
vṛiṇtē ṛushtīm rá'jevājūryam
kshémo ná sādūḥ krátur ná bhadró
bhúvat suādhi'r hótâ havyavât

˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

2. háste dādhanō nṛimnâ' víçvâni
áme devâ'n dhâd gúhâ nishí'dan
vindántim átra náro dhiyamdhâ'
hṛidâ' yát tashṭâ'n mántrâñ áçañsam

˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

3. ajó ná kshâ'm dādhanâ'ra prithví'm¹⁾
tastámbha dyâ'm mántrebhiḥ satyāñ
priyâ' padâ'ni paçvó ní páñi
viçvâ'yur agne guhá' gúham gâḥ

˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

¹⁾ Ueber die Form prithví für prithiví vgl. Orient und Occident, herausgegeben von Benfey II, S. 461 und ZDMG XXII, S. 584 zu unserer Stelle.

4. yá īm cikéta gúhā bhávantam
ā' yáḥ sasā'da dhā'rām řitāsya
ví yé cřitānti řitā' sápana
ā'd īd vāsūni prāvavāca asmai

˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘.

5. ví yó virútsu ródhan mahitvá'
utá prajā' utá prasú'shu antáḥ
cittir apā'm dāme viçvā'yuh
sádmeva dhī'rāḥ sammā'ya cakruḥ

˘ ˘ — ˘ ˘ | — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 — ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
 — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘.

In dieser Hymne ist 5^b

utá prajā' utá prasú'shu antáḥ
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ (I, 1)

einer von den Fällen, die nach Bollensens Auffassung eine einheitliche Trishtubh-Reihe darstellen, weil die Cäsar nach der vierten Silbe steht (ZDMG XXII, S. 571). Aber da Bollensen in unserer Hymne überall nur fünfsilbige Reihen (einige sechssilbige ausgenommen) zulässt, so ist er genötigt die Stelle für verderbt anzusehen und conjicirt für prajā' utá die Form prajā'su, so dass zwei fünfsilbige Reihen nach dem Muster der übrigen entstehen. Wir halten dagegen an der überlieferten Lesart fest und erkennen in ihr die Reihenform I, 1 wieder.

Wir berufen uns zugleich auf analoge Formen innerhalb der Aksharapañkti-Strophen:

I, 68, 1^d: bhúvad devó devā'nām mahitvá'
 ˘ ˘ — ˘ ˘ | ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ (I—III).

und I, 70, 5^c: ví tvā nārāḥ purutrā' saparyan
 — ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ (I, 1 e).

Nun sucht zwar Bollensen auch an diesen beiden Stellen durch Umstellung das Metrum in Ordnung zu bringen. Doch haben wir beide Formen schon in regelrechten Trishtubh-Strophen hinreichend oft vorgefunden (vgl. S. 82 u. 130) und sehen daher keinen Grund sie hier abzuweisen.

Ferner erscheinen in Hymne I, 67 mehrere pāda, die mit einem viersilbigen Abschnitte anfangen, so

I, 67, 3^{ab}: ajó ná kshá'm dādhā'ra prithvi'm
tastāmbha dyā'm mántrebhiḥ satyaḥ

υ υ υ υ | υ υ υ υ υ
— υ υ υ υ | — υ υ υ υ υ.

und I, 67, 5^c: cīttir apā'm dāme viçvā'yuh

— υ υ υ υ | υ υ υ υ υ.

Dadurch gewinnen sie die Form der kürzeren Reihen V, 1. Bei I, 67, 3^a erkennen wir an dem Accent des Verbum finitum dād-hā'ra, dass der pāda aus zwei Reihen besteht. In den übrigen Hymnen des Parūçara finden wir noch folgende pāda von derselben Form:

I, 68, 1^b: sthātúç¹⁾ carātham aktā'n ví ūṛṇot

— υ υ υ υ | — υ υ υ υ υ (V, 2).

I, 70, 4^b: sthātúç carātham ṛitāpravitam

— υ υ υ υ | υ υ υ υ υ (V, 1).

Bollensen erklärt beide Lesarten für fehlerhaft und conjiciert sthātri çcarātham. Wir bleiben aber bei der Ueberlieferung und finden hier diejenige Form der kürzeren Reihen wieder, welche unter allen am häufigsten vorkommt, nämlich mit Doppelkürze in der zweiten Arsis (vgl. S. 177).

Eine andere pādaform erscheint

I, 70, 2^a: gārbho yo apā'm gārbho vānānām

— υ υ υ υ | — υ υ υ υ υ (I—II, 2),

sie gleicht der Zwischenform I—II, 2.

Bisher hatten die Eigentümlichkeiten der pāda ihren Grund in Besonderheiten des vorderen Teils²⁾. Aber auch in den hinteren Teilen zeigen sich an einzelnen Stellen Abweichungen. So

I, 67, 1^d: bhūvat suādhi'r hótā havyavāt

υ υ υ υ υ υ | — υ υ υ υ υ.

Teil 2 hat die Form des vorderen Reihenabschnitts von II, 2a — eine dem pāda entsprechende Reihenform wissen wir sonst nicht aufzuweisen. Ferner

¹⁾ Vgl. Bollensen ZDMG XXII, S. 590 und Orient und Occident II, S. 473.

²⁾ Wir drücken uns absichtlich so unbestimmt aus, weil wir zunächst noch dahingestellt sein lassen, ob die pāda aus einer oder zwei Reihen bestehen bez. ob der vordere Teil Reihenabschnitt oder Reihe ist.

I, 70, 2^b: gārḥaṣ ca sthātā'm gārḥaṣ carāthām

— — — — — | — — — — —

Teil 2 ist gleich dem vorderen Reihenabschnitte der kürzeren Reihen V, 2 — auch diese pādaform finden wir sonst nicht wieder. Wenn in diesen beiden Fällen wirklich ein ursprünglich vorderer Reihenabschnitt als hinterer Teil des pāda verwendet ist, so muss eine gänzliche Trennung der Trishtubh-pāda in zwei gesonderte Reihen vorausgesetzt werden, sodass nach dieser Trennung die neu entstandenen Reihen in anderer beliebiger Weise sich unter einander verbinden konnten. Wir haben darin zugleich den Beweis, dass die beiden letztbehandelten pāda zweireihig sind.

Es bleibt noch ein pāda übrig, der im Gegensatz hierzu nur einreihig gefasst werden kann.

I, 70, 5^d: pitúr ná jīvrer vi védo bharanta

— — — — — | — — — — — * (III, 3).

Er trägt die Form der Reihe III, 3, und weil die Cäsur in den Creticus hineinfällt, so kann sie nicht reihentrennend sein. Da die Einreihigkeit dieses pāda feststeht, so haben wir um so mehr Berechtigung auch den vorausgehenden, den vorhin citirten pāda

I, 70, 5^c — — — — — | — — — — —

als eine einheitliche Trishtubh-Reihe zu fassen.

Wir kommen nun zu der Beantwortung der Frage, ob die regelmässigen (aus 5 + 5 Silben bestehenden) pāda der Aksharapañkti-Strophen, wie sie in den Liedern des Parāçara vorliegen, einreihig oder zweireihig sind. Hierfür haben wir folgende Merkmale:

1. Betonung des verbum finitum am Anfange des zweiten pāda-Teils.

I, 66, 5^b nākshanta

I, 67, 5^a ródhan

I, 69, 5^b ciketad.

2. Länge der zweiten Arsis ¹⁾ im zweiten Teil der pāda.

¹⁾ Wären die pāda einreihig (Reihe I—II, 1 VirAj), so müsste die zweite Arsis des zweiten Teils d. i. die vorletzte des ganzen pāda kurz sein. Denn die Länge erscheint in den Trishtubh-Reihen nur höchst selten an dieser Stelle und wäre in den offenbar jüngeren Aksharapañkti-Strophen so gut wie ausgeschlossen, da die Silbenquantität hier schon einen höheren Grad von Bestimmtheit zeigt als sonst in den Strophen des Rv.

I, 65, 4 ^a	I, 68, 1 ^c
I, 65, 5 ^d	I, 68, 2 ^c
I, 66, 3 ^b	I, 68, 2 ^d
I, 66, 5 ^c	I, 68, 3 ^c
I, 67, 1 ^b	I, 69, 1 ^b
I, 67, 2 ^a	I, 69, 1 ^d
	I, 69, 5 ^a

13 Fälle.

Ihnen stehen 31 Fälle gegenüber, in welchen im ersten Teile der pāda die zweite Arsis lang ist.

3. Kürze der ersten Thesis im zweiten Teil der pāda.

Nur ein Fall I, 68, 2^d: amṛitam¹⁾ évaiḥ

o — u —

Im ersten Teile der pāda erscheint die erste Thesis dreimal kurz: I, 65, 5^a; I, 67, 5^c; I, 68, 1^c.

Aus 2 und 3 ersehen wir, dass die Quantitätsverhältnisse in Teil 2 dieselben Eigentümlichkeiten zeigen wie in Teil 1: Ancipität der ersten Thesis und der zweiten Arsis, dass also Teil 1 und 2 sich als Reihen unter gleichen Bedingungen gegenüberstehen. Vgl. die gleichen Verhältnisse in der Padapañkti-Hymne IV, 10 S. 234. 235.

Für 17 Fälle haben wir somit die Zweireihigkeit der pāda erkannt. Diesen stehen aber in den 6 Hymnen des Parāçara noch 88 pāda²⁾ von regelmässiger Bildung entgegen, in welchen keins der drei genannten Merkmale vorliegt. Wir sind also hier mehr oder weniger auf Vermutungen angewiesen. Doch zweifeln wir nicht daran, dass auch sie sämtlich zweireihig sind, da die Vorbedingungen für die pādateilung so günstig sind:

Vollständige schematische Gleichheit der vorderen und hinteren pādateile.

Die Aufeinanderfolge derselben pādabildung durch ganze Strophen, ja durch ganze Hymnen hindurch (so I, 65, I, 66 und I, 69 nur mit Ausnahme eines pāda I, 69, 4^c, dessen hinterer Teil mit Doppelarsis anlautet).

Diesen 105 regelmässigen pāda stehen 15 pāda mit unregelmässiger Bildung gegenüber, die an verschiedenen Stellen einge-

¹⁾ Wir lehnen es ab amārtam zu lesen, wozu wir nach Benfey's Andeutung Q-V 2te Abb. S. 52 AKGWG XX berechtigt waren.

²⁾ Wir haben die letzte (6.) Strophe in I, 70 nicht berücksichtigt, da sie nur aus zwei pāda besteht, also nicht zur grossen Silbenpentade gehört.

mischt sind. Wir haben sie sämtlich schon behandelt ausser denjenigen, deren zweiter Teil mit Doppelkürze anlautet.

Es sind folgende: I, 67, 4^d; I, 69, 4^c; I, 70, 2^d, sie ergeben das Schema

◡◡◡◡ ◡|◡◡◡◡ ◡ (II, 1 a).

Sie scheinen einreihig zu sein.

Wir fanden unter den unregelmässigen pāda schon zwei Formen, die wir für einreihig ansehen mussten:

I, 70, 5^{cd}: ◡◡◡◡|◡◡ ◡◡◡ ◡ (I, 1 e).

◡◡◡◡ ◡|◡◡◡◡ ◡ (III, 3).

Wir reihen ihnen noch folgende zu:

I, 67, 5^b ◡◡◡◡|◡◡◡◡◡◡ ◡ (I, 1).

I, 68, 1^b ◡◡◡◡|◡◡◡◡ ◡ (V, 1).

I, 68, 1^d ◡◡◡◡|◡◡◡◡◡◡ ◡ (I—III).

I, 70, 2^a ◡◡ ◡◡◡|◡◡◡ ◡ (I—II, 2).

I, 70, 4^b ◡◡◡◡|◡◡◡◡ ◡ (V, 1).

Die letzteren Fälle wollen wir jedoch nicht mit Entschiedenheit als einreihig bezeichnen.

Für die Zweireihigkeit entscheiden wir uns jedoch an folgenden Stellen:

I, 67, 1^d ◡◡◡◡ ◡|◡◡◡◡ (vgl. S. 240 f.).

I, 67, 3^{ab} ◡◡◡◡|◡◡◡◡ ◡ (dādhā'ra am Anfang der zweiten Reihe, vgl. S. 240).

◡◡◡◡|◡◡◡◡ ◡ (Länge der zweiten Arsis in der zweiten Reihe).

I, 67, 5^c ◡◡◡◡|◡◡◡◡ ◡ (Länge der zweiten Arsis in der zweiten Reihe).

I, 70, 2^b ◡◡◡◡ ◡|◡◡◡◡ (vgl. S. 241).

Wir finden also die Zweireihigkeit der pāda vorherrschend, hie und da aber einen einreihigen pāda eingeschoben, wie eine Reminiscenz an den Ursprung der zweireihigen Aksharapañkti-pāda aus den einreihigen Trishṭubh-pāda.

Rhythmischer Charakter der zweireihigen Aksharapañkti-pāda.

Die Einheit des pāda als strophenbildendes Element verlangt es, dass je zwei fünfsilbige Reihen in einer innigeren Verbindung zu einander stehen als zu den übrigen Reihen. Sie bilden zu-

sammen eine grössere rhythmische Einheit, eine Verseinheit¹⁾, wie die griechische Rhythmik lehrt. Daher findet auch keine Pause zwischen beiden Reihen statt, indem sich dieselbe rhythmische Bewegung von der einen in die andere Reihe ohne Unterbrechung fortsetzt. Erst am Schluss der zweiten Reihe (am pādaende) findet eine Pause²⁾ (Schlusspause) statt. Aber beide Reihen stehen unter ihren besonderen Haupticten, durch welche sie als selbstständige Einheiten für das Gehör erkennbar werden. Das gegenseitige Verhältnis der beiden Reihen ist das des Vorderatzes und Nachsatzes; vgl. RW II, 2 S. 198 f.

Dies gegenseitige Verhältnis beider Reihen findet seinen Ausdruck in der verschiedenen prosodischen Ausbildung ihrer Schluss-silben.

Die griechische Metrik lehrt, dass am Ende der Periode Länge und Kürze gleichberechtigt sei, am Ende einer inlautenden Reihe jedoch müsse die Prosodie streng inne gehalten werden; RW II, 2 S. 202.

Nun haben wir oben (S. 56) gesehen, dass die Kürze der ictustragenden Silbe am Reihenschluss eine Reminiscenz aus der älteren Periode prosodischer Freiheit ist. Dieselbe Reminiscenz sahen wir auch im Inlaute der Trishtubh- und Jagati-Reihen am Schluss des ersten Gliedes vor der Cäsur eintreten. Die Virāḷ-Reihe I—II, 1 hat also folgende Form:

◡ ◡ ◡ ◡ ◡ | ◡ ◡ ◡ ◡ ◡

Teilt sie sich nun in der Cäsur in zwei Reihen, so lautet sowohl die erste als die zweite Reihe ursprünglich auf eine syllaba anceps (◡) aus. Indem nun die beiden Reihen zu einer zweireihigen Verseinheit (pāda) zusammentreten, wird die vordere von beiden die inlautende Reihe. Sie fällt also bei dem Fortschritt der Metrik zur quantitativen Vervollkommenung mehr und mehr unter das Gesetz der griechischen Rhythmik, wonach ihre Schluss-silbe

¹⁾ Eine Periode aus zwei Reihen (xōλa) führt den Namen στέχος, *versus*, RW II, 2 S. 201 und 406.

²⁾ Diese Schlusspausen treten nur am Ende von Perioden ein und stehen ausserhalb des Rhythmus. Sie bezeichnen das Schweigen der Stimme, wenn eine rhythmische Bewegung zu Ende ist, und sind von beliebiger Ausdehnung. Sie sind nicht zu verwechseln mit den λείμματα oder rhythmischen Pausen, die im Innern einer Periode für eine ausgefallene (syncopierte) Arsis eintreten. Diese gehören als integrierende Bestandteile zum Rhythmus und haben eine ganz bestimmte, der Arsis gleiche Dauer.

prosodisch bestimmt d. h. hier lang sein muss, weil sie den Ictus trägt. Untersuchen wir nun, wie sich in den Parāçara-Liedern die Quantitäten des Reihenschlusses der inlautenden Reihe zu den Quantitäten des pādaschlusses verhalten.

Kürze am Schluss

Hymne	einer vorderen Reihe	einer hinteren Reihe	
		offene	geschlossene Silbe
I, 65	2 (4 ^d , 5 ^a)	5 ¹⁾	+ 8
I, 66	1 (2 ^a)	6	+ 3
I, 67	6 (2 ^c , 3 ^c , 4 ^{abc} , 5 ^a) ²⁾	5	+ 5
I, 68	2 (2 ^b , 5 ^b)	5	+ 4
I, 69	1 (2 ^c)	4 ²⁾	+ 6
I, 70 (ausser Str. 6)	3 (1 ^d , 3 ^d , 4 ^d) ²⁾	2	+ 2.

Ausgeschlossen haben wir bei der Zählung diejenigen pāda, für deren Einreihigkeit wir uns erklärt haben (vgl. S. 243). Wir sehen aus dem Verhältnis der kurzen Silben am Schlusse der beiden Reihen, dass die Kürze am Schlusse der zweiten Reihe also am pādaende diejenige am Schlusse der vorderen d. i. der inlautenden Reihen überwiegt. Und wenn wir berechnen, dass jede der 6 Hymnen 20 pāda enthält, so ergibt sich, dass am pādaende Kürze und Länge gleich häufig erscheinen (also vollkommene syllaba anceps), am Schlusse der inlautenden Reihe dagegen ist die Länge bei weitem vorherrschend. Wir sehen also deutlich die Annäherung der doppelreihigen Akṣharapañkti-pāda an das Gesetz der griechischen Rhythmik.

Die kleine Silbenpentade.

In dieser kleineren Strophenform sind die Hymnen VII, 34, 1—20, VII, 56, 1—9 und IX, 109, 1—21 verfasst (Bollensen ZDMG XXII, S. 573). Bollensen l. c. und Benfey Q-V 3te Abh. S. 6, AKGWG XXI erklären sie als eine Strophe aus vier fünf-

¹⁾ Auch I, 65, 1^c könnten wir hierher rechnen, indem wir ānugman lesen für ānugmann. Letzteres verdankt dem samdhī seine Entstehung (vgl. Einleitender Teil S. 15 f.).

²⁾ Ebenso I, 69, 2^a vijānānn.

³⁾ In I, 67 und I, 70 ist die Kürze am Schlusse der vorderen Reihen viel mehr vertreten als in den übrigen Hymnen. In ihnen haben wir zugleich die meisten Abweichungen von der regelmässigen Pentadenform gefunden (12 von 15). Sie stehen der ältern Stufe, den Trisṭubh-Strophen näher.

silbigen pāda. Sie geben aber zugleich zu, dass bisweilen an Stelle von je zwei pāda ein einziger ungeteilter pāda eintrete ¹⁾).

So teilt Bollensen die Strophe VII, 34, 17 folgendermassen ein:

ab mā' no áhir budhno rishé dhāt
 c mā' yajñá' asya
 d sridhad ritāyoh
 ab — x x x | λ x x x x x x
 c — x x x x
 d x x x x x.

Er fasst aber nur in dem Falle je zwei Glieder zu einer Einheit zusammen, wenn ein viersilbiges Glied voransteht, so dass die ganze Reihe eine Cäsur nach der vierten Silbe trägt, wie in ab der eben citirten Strophe. Sonst lässt er die Glieder als gesonderte pāda bestehen und sieht sich infolge dessen genötigt, die beiden unaccentuirt überlieferten Verbalformen adhāyi VII, 34, 14^a und sridhad 17^a zu accentuiren.

Wir bleiben bei der Ueberlieferung und sehen diese beiden Formen als Merkmale für die Einreihigkeit eines pāda an, dessen zweiter Teil mit einer von beiden Formen beginnt. Wir sind dadurch genötigt je zwei fünfsilbige Glieder zu einer Einheit zusammenzufassen. Und wenn wir dies Verfahren auf sämtliche kleine Silbenpentaden ausdehnen, so gewinnen wir Strophen, die aus je zwei pāda bestehen und den Namen dvipadā virāj, welchen sie im indischen Systeme führen, sehr wohl verdienen.

Wir geben als Beispiel die Hymne VII, 56, 1—9 mit unserer pādabezeichnung

1. kā in viaktā nāraḥ sāniḥ
 rudrāsya mār्या ádhā suācyāḥ
 x x x x | x x x x x
 — x x x x || x x x x x.

¹⁾ Es ist interessant die Verschiedenheit in der Auffassung beider Gelehrten zu beobachten.

Bollensen nimmt diese ungebrochene Einheit (welche an Stelle von 2 fünfsilbigen Reihen eintritt) als Zeichen eines früheren Zustandes an, l. c. S. 573. Benfey dagegen behauptet, dass sich die Verbindung von zwei fünfsilbigen „Stollen“ zu einem „Halbvers“ schon bisweilen geltend gemacht habe. Er erkennt also in derselben Erscheinung eine spätere Entwicklung, l. c. S. 6. Genauerer verspricht er in den Beiträgen zur vedischen Metrik, die leider nicht erschienen sind.

Einreihige pāda erkennen wir an folgenden Stellen:

1. VII, 34, 14^b (Boll. 14^{cd}):

préshtho asmā adhāyi stómaḥ

— — — — | — — — — ♪ (V, 1),

eine kürzere Reihe. Einen gleichen pāda finden wir

2. VII, 34, 16^a: abjā'm ukthair āhim griṣṣhe

— — — — | — — — — ♪ (V, 1).

Nur haben wir hier kein Merkmal der Einreihigkeit wie im vorigen Falle.

3. VII, 34, 17^b (Boll. 17^{ad}):

mā' yajñó asya sridhad¹⁾ ṛitāyoh

— — — — | — — — — ♪ (I—II, 1).

4. VII, 34, 7^b: bibharti bhārām prithivi' na bhū'ma

— — — — | — — — — ♪ (II, 1a) vgl. S. 243.

5. VII, 34, 17^a: mā' no āhir budhnó rishé dhāt

— — — — | — — — — ♪ (I—III).

Dieser pāda steht mit einem unzweifelhaft einreihigen (17^b) zusammen und wird deshalb wohl selbst einreihig sein, wie auch Bollensen annimmt (vgl. S. 246).

Die Zweireihigkeit eines pāda erkennen wir

1. daran, dass das verbum finitum (oder der Vocativ) am Anfange des zweiten pādateils accentuirt ist. Dies tritt in folgenden Fällen ein:

VII, 34, 3 ^a pīnvanta	VII, 34, 20 ^a gāmanti
3 ^b mānsañta	20 ^b dādhātu
4 ^a dādhāta	VII, 56, 9 ^a yujōta .
6 ^a hinōta	

7 Fälle.

2. an der Länge der zweiten Arsis im zweiten pādateile.

VII, 34, 11 ^b	VII, 56, 3 ^b *)
15 ^b	5 ^b
18 ^b	6 ^a

¹⁾ Wir sind berechtigt diese Endsilbe für lang zu halten, wenn wir uns erinnern, dass ṛi öfter Position bildet. Vgl. Benfey Q-V 2te Abb. S. 68 AKQWG XX.

²⁾ VII, 56, 3^b: vātasvanasaḥ cyenā asṛidhran

— — — — || — — — — ♪ (V, 1),

Form einer kürzeren Reihe, die aber hier einem zweireihigen pāda angehört. Vgl. I, 67, 3^{ab} S. 240.

IX, 109, 3 ^b	IX, 109, 10 ^a
5 ^a	11 ^b
6 ^a	15 ^a
8 ^a	17 ^b
<hr/>	
14 Fälle.	

Ihnen stehen 30 ¹⁾ (12 + 2 + 16) Fälle entgegen, wo die Länge der zweiten Arsis dem ersten pādateile angehört.

Das dritte Erkennungszeichen der Zweireihigkeit die Kürze der ersten Thesis im zweiten pādateile kommt nicht vor. Im ersten erscheint sie vier Mal (VII, 34, 9^a; 10^b; 18^a; IX, 109, 14^b).

Es stehen also 21 Fälle zweireihiger pāda gegen 5 Fälle einreihiger. So bleiben immer noch 74 pāda unbestimmt. Von diesen halten wir IX, 109, 7^b und 9^b ebenfalls für zweireihig:

IX, 109, 7^b: mahā'm ávinām ánu pūrvīāḥ

— — — — — || — — — — —

IX, 109, 9^b: kárad víçvāni dráviṇāmi naḥ

— — — — — || — — — — —

Wir kennen sonst keine entsprechende Trishtubh-Form und können nur angeben, dass der vordere Teil zwar regelrecht ist, dass der hintere dagegen dem vorderen Abschnitt der Reihen entspricht, die wir unter II, 2 c behandelt haben. In ihnen ist die Qualität der ersten Kürze nicht festzustellen. Nun gilt für beide pāda unsere Auseinandersetzung auf S. 241, nach welcher sie zweireihig sein müssen. Dasselbe gilt von

IX, 109, 18^b: nṛībhir yemānó ádrībhiḥ sutāḥ

— — — — — || — — — — —

Hier ist der zweite pādateil gleich dem vorderen Reihenabschnitt von II, 2 c. Ebenso verhält es sich ferner mit

IX, 109, 21^a: devébhiḥ tvā vṛīthā pā'jase

— — — — — || — — — — —

zweiter pādateil gleich dem vorderen Reihenabschnitt von II, 2 a. Dieselbe Reihe erscheint auch einmal als vorderer pādateil in VII, 56, 9^b:

mā' vo durmatīr ihā prāpañ naḥ

— — — — — || — — — — — (I—II, 2).

¹⁾ Darunter IX, 109, 16^a:

prā svānó akshāḥ (Text prā svānó akshāḥ).

Vgl. Benfey Einleitung in die Grammatik der vedischen Sprache, S. 154, AKGWG XIX.

Auch diesen pāda halten wir für zweireihig, weil ihm ein zweireihiger vorangeht (vgl. yujōta).

Sehen wir nun zu, wie sich die Schlussquantitäten der vorderen und hinteren pādateile verhalten.

Kürze am Schluss

	eines vorderen	eines hinteren pādateils	offene geschlossene Silbe	
VII, 34, 1—20	8		7	+ 14
VII, 56, 1—9	2 (8 ^a), 9 ^b)		7	+ 5
IX, 109, 1—21	18		19	+ 15

Wir bemerken, dass die Kürze am Schlusse eines vorderen pādateils hier häufiger erscheint als in der grossen Silbenpentade.

Ziehen wir das Resultat aus unseren Beobachtungen, so finden wir zunächst, dass wir bei weitem mehr zweireihige pāda entdeckt haben als einreihige: 26 zweireihige und nur 5 einreihige. Dies Ergebnis spricht sehr dafür, dass ebenso wie bei der grossen Silbenpentade die Strophen vorherrschend aus zweireihigen pāda bestehen (vgl. S. 243) und dass die einreihigen pāda nur eingemischt sind als eine alte Reminiscenz. Finden wir nun aber in Bezug auf die Schlussilben, dass die Kürze am Ende der inlautenden Reihe häufiger erscheint als in der grossen Silbenpentade, so ist dies ein Beweis älteren Zustandes. Das Gesetz der griechischen Rhythmik, nach welchem am Schlusse der inlautenden Reihen Längen stehen müssten, ist noch nicht so vorwiegend beobachtet als in der grossen Silbenpentade.

Damit stimmt auch die Wahrnehmung, dass die Strophen der kleinen Silbenpentade gleichsam unversehens in regelrechte Trishṭubh-Strophen übergehen. In Hymne VII, 34 schliessen sich an die Aksharapañkti-Strophen 1—20 regelrechte Trishṭubh-Strophen von vier pāda an 22—25. Zu ihnen leitet eine Trishṭubh-Strophe von 2 pāda über (eine dvipadā trishṭubh), es ist die Strophe

VII, 34, 21: prāti nah stōmam tvāshṭā jusheta

siā'd asmé arāmatir vasūyūh

◡ ◡ — ◡ ◡ | — ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ (I—II, 1)

◡ ◡ — ◡ | λ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ (III, 2).

In der Hymne VII, 56 folgen auf die Aksharapañkti-Strophen 1—9 durch Vermittelung zweier dvipadā trishṭubh von 12—25

¹⁾ Zu lesen dhinir muntva. Vgl. Benfey Q-V 1ste Abh. S. 29, AKGWG XIX.

regelrechte Trishtubh-Strophen von 4 pāda. Die beiden vermittelnden dvipadā trishtubh sind:

VII, 56, 10: priyā' vo nā'ma huve turā'pām
 ā' yāt tṛipān maruto vāvaçānā'h
 — — — — — | — — — — — (I—II, 1)
 — — — — — | λ — — — — — (III, 1),

fast dieselbe pādaverbindung wie in der vorigen Hymne. Beide pāda sind einreihig, wie die Tonlosigkeit des verbum finitum huve und des Vocativs maruto beweist; denn diese beiden Worte müssten den Accent tragen, wenn sie am Anfange einer besonderen Reihe ständen.

Die nächste Strophe VII, 56, 11 lautet:

suāyudhā'sa ishmīnāh sunishkā'
 utā svayām tanūāh çūmbhamānāh
 — — — — — | — — — — — (I, 2)
 — — — — — | λ — — — — — (III, 1).

Wir sehen aus dieser Zusammenstellung, wie eng noch die kleine Silbenpentade mit den alten Trishtubhstrophen in Verbindung steht, was wir bei der grossen Silbenpentade nicht beobachtet haben.

V.

In Bezug auf die Auflösung eines Halbvocals oder einer Contraction bez. die Wiedereinsetzung eines apostrophirten a¹⁾ am Anfange haben wir im Suparṇā-

¹⁾ Im Rigveda ist in der Regel jedes apostrophirte a am Anfange eines Wortes wieder herzustellen. Vgl. hierüber Bollensen ZDMG XXII, S. 623 (Zweite Beilage), welcher die ersten sieben Bücher des Rv. zu diesem Zwecke untersucht hat. Nur in seltenen Fällen ist die Apostrophe nicht aufzuheben. Aus unseren Sammlungen führen wir folgende wenige Fälle an:

Rv. mand. VII, 1—30

1, 19b: durvāsasé 'mataye má no asyaí
 — — — — — | λ — — — — — (III, 1).

Bollensen stellt a wieder her (ámataye).

18, 7c: á yó 'nayat sadhamá áriasya
 — — — — — | λ — — — — — (III, 1).

Bollensen stellt ebenfalls anayat her.

mand. X, 1—7

7, 5c: bāhūbhyām agnīm áyāvo 'jananta
 — — — — — | — — — — — (I, 2).

3, 2, 8^b: astam (Text 'stam) gacchanti nâmarûpe vibhaya
 — ५ — ५ || ५ ५ — ५ ५ ५ ५ (IV, 1 fß).

d. im R̥igveda - prâtīcākhya

1, 11^d: anusvāro (Text 'nusvāro) vyañjanaṃ vā svarō vā
 ५ ५ — ५ | ५ ५ ५ — ५ ५ ५ ५ ५ (III, 3).

4, 5^d: anusvāraṃ (Text 'nusvāraṃ) tatparipannam āhuḥ
 ५ ५ — ५ | ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ (II—III, 1).

3. Am Ende des ersten bez. am Anfange des zweiten Reihenabschnitts eines pāda lässt sich nur in seltenen Fällen mit Sicherheit entscheiden, ob aufzulösen bez. ein apostrophirtes a wiederherzustellen ist.

a. Mit Sicherheit¹⁾ geschieht es in folgenden Fällen:

Suparṇākhyaṇa

8, 3^d: yatra mātā aditis (Text 'ditis) tatra gaccha
 — ५ — ५ | ५ ५ — ५ ५ ५ ५ ५ (III, 1) vgl. S. 110).

22, 2^d: garutmatī upamā nā 'sti cūṃge
 ५ ५ ५ ५ | ५ ५ — ५ ५ ५ ५ ५ (III, 1).

Kaṭha-upanishad

1, 12^c: ubhe tirtvā aṇāyāpipāse (Text 'ṇāyā^o)
 ५ ५ — ५ | ५ ५ — ५ ५ ५ ५ ५ (III, 1).

In diesen Fällen würden wir ohne die Textveränderung nur unregelmässige pāda gewinnen, wie wir sie zwar an einigen Stellen auch sonst finden, aber wegen ihrer Seltenheit ohne Gewähr, dass uns der richtige Text überliefert ist.

b. In anderen Fällen sind wir im Zweifel. Denn wenn zwar durch die Auflösung bez. Wiederherstellung eines a ein regelmässiger pāda entsteht, so hat doch auch ohne dieselben der pāda eine Form, die sich in einer grossen Zahl von Fällen nachweisen lässt und deshalb thatsächlich im Gebrauch gewesen ist.

Dazu kommen eine sehr bedeutende Zahl von Fällen, in denen mit Sicherheit zu erkennen ist, dass keine Auflösung bez. Wiederherstellung des a stattfinden darf.

Solche zweifelhafte Fälle sind:

¹⁾ Mit derselben Sicherheit lässt sich behaupten, dass Kaṭha-up. 2, 2^c am Anfang der zweiten Reihe des zweireihigen pāda apostrophirtes a nicht einzusetzen ist, vgl. S. 151.

Suparṇākhyāna

5, 5^c: açvaḥ¹ çveto 'nag¹ āsisṭṭa¹ sthāṇau

ānag

— — — — | ∞ — — — — (V, 2)

bez. — — — — | λ ∞ — — — — (III, 2) + ¹) vgl. S. 110 Anm. 1.

6, 3^c: tāvac¹ cen nā 'ham¹ ekēna paçye

na āham

— — — — ∞ | — — — — (I—II, 1)

bez. — — — — ∞ | λ ∞ — — — — (III, 1) + vgl. S. 110 Anm. 1.

7, 1^c: jītā¹ me 'si samudra-sākshyā

āsi

∞ — — — — | ∞ — — — — (V, 2 h) ²) +

bez. ∞ — — — — | λ ∞ — — — — (III, 2 mit Syncope der zweiten Arsis).

10, 2^d: annēna vā 'py uta vā dhanēna

vā āpi

— — — — | ∞ — — — — ∞ (V, 2)

bez. — — — — ∞ | ∞ — — — — ∞ (II, 1 b) ³) +

10, 4^b: yushmān vāhamty¹ abalā¹ kṛiçā¹ 'smi

vāhāmti

— — — — | ∞ — — — — ∞ (V, 2)

bez. — — — — ∞ | ∞ — — — — ∞ (II, 1 b) ³) +

¹) Durch + bezeichnen wir diejenige pādaform, für welche wir uns mit Bezug auf die Tabellen entschieden haben.

²) Bei 7, 1^c entscheiden wir uns für die Form V, 2 h, weil der folgende pāda ebenfalls eine kürzere Reihe V, 1 a ist.

³) Bei 10, 2^d und 10, 4^b haben wir uns für die Form II, 1 b entschieden, weil die zweite Arsis kurz ist, bei 11, 4 b, 11, 6^c und 26, 4^b dagegen für die Form V, 2, weil dieselbe Arsis lang erscheint. Vgl. die kürzeren Reihen.

Die Reihe 11, 4^d: nā 'ga-spiço apa¹ harāmi (Text apa¹ harāmy) enaḥ

— — — — | λ ∞ — — — — ∞ (III, 2)

ist deshalb interessant, weil sie in apa das erste a nicht apostrophirt.

11, 4^b: na sātra-ghnā 'py ābhavad dvitīyā

'pi ābhavad

— — — — | — — — — (V, 2)¹⁾ +

bez. — — — — | — — — — (II, 1b).

11, 6^c: tam ā hṛtvā 'mṛitapo 'rṇuvema

āmṛitapo

— — — — | — — — — (V, 2)¹⁾ +

bez. — — — — | — — — — (III, 2).

26, 4^b: baddham baddhāny ayutāni shashṭim

baddhāni ayutāni

— — — — | — — — — (V, 2)¹⁾ +

bez. — — — — | — — — — (II, 1b).

Die Fälle, in welchen Halbvocale und Contractionen nicht aufgelöst und apostrophirtes a nicht wiederhergestellt werden dürfen, sind im Suparṇākhyāna viel zahlreicher.

Wir nennen nur beispielsweise folgende:

7, 4 ^d	24, 1 ^d
9, 1 ^b	25, 1 ^a
14, 1 ^b	29, 1 ^c
19, 1 ^{cd}	29, 6 ^{abc}
19, 2 ^c	

Wenn eine Contraction in diesem Falle nicht aufgelöst wird, so entsteht ein cäsurloser pāda, deren das Suparṇākhyāna eine ganze Anzahl aufweist.

Kaṭha-upanishad

2, 1^a: anyac chreyo 'nyad utaiva preyas te

ānyad

— — — — | — — — — (V, 2e) +

bez. — — — — | — — — — (II—III, 1).

Muṇḍa-upanishad

1, 1, 2^b: atharvā tāṃ purovācāṅgire brahmavidyām

purovāca āṅgire

— — — — | — — — —

bez. — — — — | — — — — IV, 3c²⁾ +

¹⁾ S. vorige Seite N. 3.

²⁾ Wir ziehen die zweite Auffassung vor, weil sie Cäsur in der Mitte

1, 1, 2^d: bhāradvājo 'ṅgirase parāvarām

aṅgirase

— 1 — 1 | 1 1 1 1 1 1 (V, 2) +

bez. — 1 — 1 | 1 1 1 1 1 1 (II—III, 1).

3, 1, 1^d: anaṇnann anyo 'bhiṣākaṣoti

abhiṣāk^o

1 1 — 1 1 | 1 1 1 1 1 1 (I—II, 1)

bez. 1 1 — 1 1 | 1 1 1 1 1 1 (II, 1 a) +

a am Anfange der zweiten Reihe wird nicht hergestellt:

Kaṭha-up. 2, 2° (IV, 1 a α).

Rigveda - prātiṣākhya

1, 4^a: ubhayam aṃtareṇobhayam vyāptam agre

aṃtareṇa ubhayam

1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 1 (IV, 2 f β) +

bez. 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 — 1 1 1 1 1 1 (IV, 3).

2, 8^a: vāso vāyo 'bhibhuve kavashyaḥ

abhibhuve

— 1 — 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 (V, 2) +

bez. — 1 — 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 (III, 2).

4, 13^c: avartamo 'horātrany ado pito

ahorātrany

1 1 1 1 | 1 1 — 1 1 1 1 1 1 (I—III) +

bez. 1 1 1 1 | 1 1 — 1 1 1 1 1 1 (I, 1).

5, 20^b: samānapade 'vagṛihye namanti

avagṛihye

1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 (I, 1 g)¹) +

bez. 1 1 1 1 1 | 1 1 — 1 1 1 1 1 1 (III, 1 e).

der beiden Reihen bietet. Allerdings tritt im Griechischen oft genug der Fall ein, dass die Reihen, welche zusammen eine Periode bilden ohne Cäsur auf einander folgen (RW II, 2 § 22 S. 334 ff.). Aber ob die Inder diese Eigentümlichkeit in dieser alten Zeit ebenfalls besessen haben, halten wir für sehr zweifelhaft, zumal da auch die Griechen erst auf einer späteren Stufe ihrer Poesie (chorische Lyrik, Drama) sich dazu entscheiden die Cäsur zu vernachlässigen.

¹) Wir ziehen die Form vor, obwohl sie selten ist, weil wir uns nicht entschliessen können im Rigvedaprātiṣākhya irgend ein a in der Mitte des pāda wiederherzustellen, da zu viel Formen dagegen sprechen.

8, 15^c: ebenso wie 2, 8^a.

9, 15^d: na dvādaçino 'mnabhimâtîpûrvaḥ

am̐nabhim^o

u u u u | u u u u ♪ (V, 2) +

bez. u u u u | λ u u u u u ♪ (II—III, 1 mit Doppelkürze
in zweiter Arsis).

Die Stellen, an welchen weder Auflösung noch Wiederherstellung eines a am Ende bez. Anfange eines pâdaabschnitts eintreten darf, sind im R̥igvedaprâtîç. so zahlreich, dass es unnötig ist einzelne Stellen zu citiren. Darin beruht ein Fortschritt gegenüber dem Suparṇākhyāna und den upanishads.

4. An andern Stellen des pâda finden sich Auflösungen von Halbvocalen und Contractionen

im Suparṇākhyāna

11, 4 ^d harāmi	23, 2 ^d divi
11, 6 ^a divi	23, 3 ^a kva arbudo
12, 5 ^a viriam̐	23, 3 ^b ; 23, 3 ^c ; 23, 4 ^{abc} ; 23, 5 ^b kva âsit ¹⁾
16, 2 ^c yajam̐ti	23, 5 ^c kva astām
21, 1 ^b bhuvanāni icchan	23, 6 ^c kva âsit
22, 1 ^a karoti	30, 6 ^c svarga arthâh
23, 1 ^a kva âsit	31, 2 ^d jahi

23, 1^b yasya agniṃ,

in der Kaṭha-upanishad²⁾

1, 19^a suargyo,

in der Muṇḍa-upanishad

2, 2, 1^a atra etat

2, 2, 7^a yasya esha,

im R̥igvedaprâtîçākhyāna keine.

An allen übrigen Stellen der vier genannten Werke ist der Text so zu lassen, wie er überliefert ist.

¹⁾ Vgl. S. 174 Anm. 1.

²⁾ An einer Stelle ist umgekehrt eine Auflösung rückgängig zu machen:

Kaṭha-up. 2, 6^c: ayam loko nāsti pareti (Text para iti) mānī

u u — u | λ u u u u u u (II—III, 1).

Ebenso Suparṇākhy. 25, 5^c und 26, 5^c. Vgl. S. 148.

Ueber den Saturnius.

Zu S. 74 und 75.

Eine neue eingehende Untersuchung hat dem saturnischen Verso der umfassende Kenner lateinischer Metrik Lucian Müller gewidmet: Der saturnische Vers und seine Denkmäler, Leipzig 1885.

Er hat sich namentlich bemüht die überlieferten Saturnier sorgfältig nach ihrem Wert und Unwert zu scheiden und hat so ein kritisch möglichst sicheres Material gewonnen, aus dem er seine Beobachtungen zieht. Er weist dabei den Inschriften einen untergeordneten Wert für die Erkenntnis der metrischen Beschaffenheit des Saturnius zu und stützt sich namentlich auf die erhaltenen Bruchstücke des Livius und Naevius. Wir entnehmen seiner Arbeit folgende Verbesserungen und Erweiterungen zu unseren auf S. 74—75 gegebenen Beispielen.

S. 74 Gnaevod patre prognatus forti' vir sapiensque (Scipioneninschrift II). Vgl. L. Müller S. 153. IV.

S. 75 quei apicem insigné Diál[is | flú]minis geststei (Scip. III) wird von Bücheler und L. Müller von der Inschrift ausgeschlossen, da der Vers mit kleineren Buchstaben auf den Stein geschrieben ist. quei ist nach Spengels Vermutung zugesetzt. Vgl. S. 154 Anm. zu Zeile 2.

ne quairatis honore | quei minus sit mandatus (Scip. IV) wird von Lachmann zu Lucrez IV, 602 conjicirt: ne quafratis honóre quei minús sit máctus. Vgl. L. Müller S. 106.

Bei der Unsicherheit dieser Verse wird es sich empfehlen hier noch zwei Beispiele, die von L. Müller für gut befunden werden, folgen zu lassen:

Naevius Bellum Punicum (L. Müller S. 136: XII i)

senéx fretús pietátei | tum ádlocútus súmmi

υ υ — υ υ υ υ υ υ | λ υ υ υ — υ υ .

Livius Andronicus Odyssea (L. Müller S. 126. XVI)

apúd nymphám Telamónis | filiám Calypsónem

υ υ — υ υ υ υ υ υ | λ υ υ υ υ — υ υ .

Ueber die Thesis des Saturnius (bei L. Müller Arsis) vgl. L. Müller § 37 (S. 49), ußer die Arsis (Thesis) § 38 (S. 50). Auf S. 51 sagt er, dass der Daktylus (also Doppelarsis) nicht einzutreten pflegt im ersten Fusse nach der Casur, hier ist der Trochaeus Regel.

Uebersicht der behandelten Stellen.

Die mit + bezeichneten Stellen sind nicht im Wortlaut, sondern nur im Schema angeführt.

Rigveda.			Rv. I, 113,			Rv. II, 11,		
I, 33, 9 ^a	S. 229.		I, 113,	1	S. 52.	14	S. 130.	
I, 62, 1	S. 20	+	I, 149,	6	S. 52.	15 ^c	S. 128.	
	Anm.			2 ^c	S. 126.	16 ^a	S. 125.	
I, 67	S. 238.	+	3 ^c	S. 84.		126.	
	239.		II, 1,	4 ^{ac}	S. 126.		16 ^d	
I, 67, 1 ^d (2 ^d) ¹	S. 240.			1 ^{ac}	S. 102.		17 ^d	
	243.			5 ^d	S. 69	12,	5 ^c	
				Anm.			8 ^b	
3 ^a (6 ^a)	S. 179.			7 ^d	S. 72		9 ^a	
	205.			Anm.	S. 129.		4 ^b	
3 ^{ab} (6 ^{ab})	S. 240.			8 ^d	S. 89.	13,	11 ^a	
	243.			9 ^c	S. 72		13 ^c	
3 ^b (6 ^b)	S. 179.			Anm.		14,	2 ^b	
	200.			9 ^d	S. 79.		3 ^b	
+ 4 ^d (8 ^d)	S. 200.			16	S. 34.		Anm.	
	243.		2,	2 ^d	S. 168.		4 ^d	
+ 5 ^b (10 ^b)	S. 200.			4 ^c	S. 109.	15,	7 ^a	
	243.			9 ^d	S. 168.		3 ^d	
5 ^c (10 ^c)	S. 179.	+	. . . 3,	1 ^c	S. 100.	16,	6 ^b	
	200. 240. 243.			7 ^b	S. 106.		168.	
I, 68, 1 ^b (2 ^b)	S. 179.				168.	17,	4	
	240. 243.			4,	1 ^d		5 ^d	
1 ^d (2 ^d)	S. 200.	+	2 ^a	S. 126.		7 ^a	
	239. 243.			3 ^b	S. 124.	18,	1 ^a	
2 ^d ¹ (4 ^{ab})	S. 242.			4 ^b	S. 116.		5 ^b	
+ I, 69, 4 ^c (8 ^c)	S. 200.	+	5 ^d	S. 100.	+	5 ^c	
	243.			6 ^b	S. 168.	19,	3 ^a	
+ I, 70, 2 ^a (4 ^a)	S. 200.			7	S. 134.		Anm. 1.	
	243.			8 ^d	S. 116.		5 ^{ab}	
2 ^b (4 ^b)	S. 241.			9 ^c	S. 168.		6 ^a	
	243.			9,	1		6 ^b	
+ 2 ^d (4 ^d)	S. 200.	+	1 ^{bcd}	S. 100.		6 ^c	
	243.			2 ^c	S. 79.		7 ^d	
4 ^b (8 ^b)	S. 179.		10,	3 ^c	S. 133.	20,	1 ^{ab}	
	200. 243.			3 ^{cd}	S. 106.		1 ^d	
5 ^c (10 ^c)	S. 200.	+	3 ^d	S. 168.		2 ^a	
	239. 241.		11,	5 ^c	S. 128.		2 ^b	
+ 5 ^{cd} (10 ^{cd})	S. 243.			7 ^d	S. 129.		2 ^d	
	243.			9 ^d	S. 133.		3 ^b	
5 ^d (10 ^d)	S. 241.			10 ^d	S. 168.		5 ^a	
	243.						S. 168.	

1) Die in Klammer beige-schriebene Strophenbezeichnung bezieht sich auf die in der Aufrechten Ausgabe angegebenen Strophenzahlen (nach der Anukramapf).

Rv. II, 20,	5 ^c	S. 182.	Rv. III, 2,	2 ^d	S. 106.	+ Rv. IV, 10, 5 ^a	S. 201.
	8 ^b	S. 189.		3 ^d	S. 117.	+ 6 ^d	S. 89.
	8 ^d	S. 84.		5 ^b	S. 169.	V, 33,	4 ^c S. 229.
21,	6 ^c	S. 116.		7 ^d	S. 188.		4 ^d S. 110.
23,	8 ^a	S. 82.		9 ^b	S. 169.	34,	4 ^b S. 67.
	12 ^d	S. 116.		14 ^c	S. 117.		85, 1 S. 53.
	18 ^c	S. 168.	3,	10 ^c	S. 105.	VI, 44, 7—9	S. 231.
	19 ^a	S. 104.		11 ^c	S. 169.		232.
+ . . 24,	3 ^{bd}	S. 100.		11 ^d	S. 189	47, 31 ^c	S. 229.
	5 ^b	S. 125.		Anm.		VII, 1,	1 ^a S. 69
	126. 230.		4,	3 ^b	S. 169.		Anm.
	6 ^{ab}	S. 90.	5,	2 ^b	S. 126.		1 ^c S. 70
	12 ^c	S. 188.		7 ^b	S. 128.		3 ^a S. 143.
	14 ^a	S. 104.		7 ^c	S. 77.		7 ^{ac} S. 70
	15 ^a	S. 104.	7,	3 ^d	S. 105.		8 ^c S. 77.
	16 ^a	S. 116.		10 ^a	S. 169.		11 ^a S. 72
25,	3 ^a	S. 116.	+ . . . 8,	5 ^a	S. 100.		Anm.
26,	2 ^a	S. 69		15,	1 ^b S. 143.		15 ^b S. 70
	Anm.			17,	1 ^c S. 77.		18 ^c S. 121.
	2 ^d	S. 104.		3 ^c	S. 117.		251 Anm.
+ . . 27,	2 ^b	S. 100.		18,	4 ^a S. 77.	2,	2 ^c S. 169.
	14 ^a	S. 72	+ . . . 19,	3 ^a	S. 100.		6 ^a S. 106.
	Anm.			20,	1 ^a S. 133.		169.
	15	S. 35.		23,	4 ^a S. 169.	3,	1 ^c S. 70
	16 ^d	S. 143.	+ . . . 23,	4 ^b	S. 100.		Anm.
+ . . 28,	4 ^b	S. 100.		25,	2 ^c S. 69		5 ^b S. 182.
29,	1 ^a	S. 182.		Anm.			6 ^b S. 70
30,	1 ^c	S. 182.	+ 3 ^a	S. 69			Anm.
	4 ^b	S. 168.		Anm.			8 ^d S. 124.
31,	4 ^d	S. 79.		26,	5 ^d S. 89.	4,	9 ^d S. 77.
	5 ^d	S. 168.		6	S. 76.		2 ^c S. 169.
+ 6 ^b	S. 100.		+ 8 ^d	S. 189			182.
	7 ^b	S. 129.		Anm.		+ 3 ^a	S. 126.
	7 ^c	S. 168.		29,	5 ^a S. 105.		3 ^b S. 169.
+ . . 33,	1 ^d	S. 100.		14 ^c	S. 169.		9 ^a = VI, 15, 12 ^a
	3 ^c	S. 79.	+ 15 ^a	S. 100.			S. 78.
	8 ^c	S. 188.		30,	6 ^c S. 117.		9 ^d = VI, 15, 12 ^d
+ 13 ^a	S. 100.			9 ^d	S. 117.		S. 83. 84.
+ . . 34,	2 ^a	S. 100.		10 ^c	S. 69	5,	1 ^a S. 169.
	9 ^a	S. 168.		Anm.			7 ^c S. 180.
+ 12 ^d	S. 100.			21 ^c	S. 143.		2 ^a S. 136.
	35,	7 ^c S. 142.		31,	4 ^b S. 69		8 ^c S. 70
	13 ^c	S. 142.		Anm.			Anm.
	37,	4 ^c S. 128.		8 ^d	S. 69		4 ^c S. 129.
	38,	9 ^{bc} S. 106.		Anm.			6 ^d S. 126.
	168.		+ 20 ^a	S. 100.			7 ^a S. 143.
	39,	2 ^b S. 169.		21 ^c	S. 69		7 ^d S. 100.
+ . . 40,	1 ^a	S. 100.		Anm.			1 ^b S. 129.
	1 ^b	S. 106.	+ . . . 32,	1 ^d	S. 100.		4 ^a S. 100.
	169.		+ 10 ^c	S. 189			
+ 3 ^a	S. 100.			Anm.			
+ 5 ^c	S. 100.			33,	6 ^c S. 169.		
	42,	1 S. 75.		34,	10 ^a S. 105.		
	2 ^c	S. 104.		10 ^c	S. 169.		
III, 1,	5 ^c	S. 182.	IV, 10	S. 234.			
	15 ^d	S. 169.		235.			
	21 ^d = 59, 4 ^d	S. 134.	+ . . 10,	1 ^d	S. 201.		
			+ 4 ^d	S. 201.			

Rv. VII, 7, 5 ^a	S. 183.	Rv. VIII, 9, 11	S. 90.	Rv. X, 94, 5 ^a	S. 77.
8, 2 ^a	S. 170.	46, 16 ^a	S. 83.	+ 9 ^d	S. 100.
6 ^d	S. 188.	IX, 71, 4 ^a	S. 110.	10 ^b	S. 170.
9, 2 ^c	S. 170.	87, 1 ^a	S. 110.	11 ^a	S. 124.
+ 3 ^a	S. 100.	109, 7 ^b	S. 249.	+ 12 ^a	S. 100.
11, 1	S. 36.	9 ^b		+ 14 ^a	
12, 1 ^a	S. 170.	18 ^b		+ 9 ^b , 8 ^a	S. 182.
+ 2 ^c	S. 100.	21 ^a		+ 8 ^c	S. 100.
2 ^d	S. 170.	+ X, 1, 1 ^c	S. 100.	6 ^d	S. 252
3 ^a	S. 170.	+ 1 ^d	S. 126.		Anm.
18, 7 ^c	S. 251	3 ^b	S. 71	7 ^a	S. 188.
	Anm.		Anm.	9 ^b	S. 170.
9 ^a	S. 117.	3 ^c	S. 117.	9 ^c	S. 143.
+ 24 ^d	S. 100.	5 ^a	S. 189.	10 ^a	S. 124.
19, 5 ^b	S. 107.	5 ^b	S. 120.	+ 10 ^c	S. 100.
170.		+ 6 ^b	S. 126.	11 ^a	S. 126.
5 ^d	S. 70	6 ^c	S. 125.		230.
	Anm.	126.		11 ^d	S. 107.
+ 6 ^c	S. 100.	7 ^a	S. 189.		170.
7 ^d	S. 70	+ 2, 7 ^a	S. 189	13 ^a	S. 182.
Anm. S. 83 f.			Anm.	13 ^c	S. 124.
10 ^a	S. 182.	7 ^c	S. 71	+ 14 ^d	S. 100.
11 ^c	S. 128.		Anm.	+ 96, 2 ^b	S. 100.
20, 6 ^a	S. 129.	3, 1 ^a	S. 170.	+ 5 ^c	
7 ^d		1 ^c	S. 182.	112, 8	S. 55.
21, 9 ^a	S. 70	2 ^d	S. 170.	+ 128, 4 ^c	S. 100.
	Anm.	+ 3 ^a	S. 100.	8 ^a	S. 144.
23, 5 ^b	S. 84.	5 ^b	S. 182.	8 ^c	S. 72
25, 2 ^c	S. 70	6 ^a	S. 182.		Anm.
	Anm.	7 ^c	S. 170.	9 ^c	S. 183.
5 ^b	S. 70	+ 4, 5 ^a	S. 100.	129, 4 ^c	S. 71
	Anm.	5, 2 ^c	S. 170.		Anm.
26, 5 ^b	S. 83.84.	7 ^d	S. 105.	6 ^b	S. 144.
27, 5 ^b	S. 71	+ 6, 1 ^a	S. 126.	7 ^b	S. 170.
	Anm.		100.		183.
28, 2 ^d	S. 117.	1 ^c	S. 71	180, 5 ^a	S. 189
3 ^d	S. 71		Anm.		u. Anm.
4 ^c		2 ^a	S. 82.	7 ^a	S. 170.
5 ^c		2 ^d	S. 107.	+ 7 ^d	S. 100.
29, 5 ^c	Anm.		170.	188, 4 ^b	S. 71
34, 7 ^b	S. 248.	3 ^c	S. 128.		Anm.
14 ^b		3 ^d	S. 170.	+ 5 ^b	S. 100.
16 ^a	S. 179.	4 ^a	S. 128.	189, 2 ^a	S. 117.
	248.	+ 5 ^a	S. 126.	+ 8 ^b	S. 126.
17	S. 246.	5 ^d	S. 105.	4 ^a	
17 ^{ab}	S. 248.	+ 6 ^a	S. 126.	4 ^c	S. 144.
21	S. 199.	6 ^c	S. 182.	+ 147, 2 ^c	S. 100.
	250.	+ 7 ^{ab}	S. 126.	148, 1 ^a	S. 133.
41, 5 ^b	S. 62.	7, 1 ^a	S. 180.	+ 8 ^{ad}	S. 100.
56, 1—9	S. 246.	+ 3 ^b	S. 100.		126.
	247.	5 ^b	S. 143.	8 ^c	S. 170.
56, 3 ^b	S. 248.	5 ^c	S. 251	4 ^b	S. 183.
+ 9	S. 199.		Anm.	4 ^d	S. 71
9 ^b	S. 249.	11, 1	S. 53.		Anm.
10	S. 199.	14, 3	S. 67.	5 ^b	S. 133.
	251.	77, 1—5	S. 225.	149, 2 ^c	S. 123.
11	S. 251.		226.	+ 2 ^d	S. 189
76, 2 ^b	S. 110.	+ 78, 1—5	S. 230.		Anm.

Rv. X, 149, 4 S. 71 Anm.	Suparnākhyāna	Suparnākhyāna
4 ^a S. 71 Anm.	7, 4 ^b S. 103.	21, 4 ^b S. 252.
5 ^b S. 110.	4 ^d S. 172.	22, 1 ^a S. 147.
+ . 165, 3 ^a S. 100.	5 ^b S. 183.	+ . . 1 ^c S. 101.
4 ^d S. 117.	8, 3 ^d S. 110. 253.	2 ^a S. 253.
167, 4 ^d S. 183.	9, 1 S. 90.	4 ^c S. 174.
189 Anm.	8 ^a S. 172.	23, 1 ^{ac} S. 147.
168, 3 ^b S. 171.	4 ^c S. 172.	2 ^a S. 123.
169, 2 ^c S. 171.	4 ^d S. 172.	2 ^{ab} S. 122 Anm.
	5 ^b S. 107. 172.	2 ^b S. 84.
Aitareya-brāhmaṇa.	10, 2 ^d S. 252. 254.	2 ^a S. 147. 252.
+ 3, 43 p. ¹) b S. 101.	4 ^b S. 254.	3 ^b S. 103.
5, 80 Str. 1 ^a S. 144.	4 ^c S. 172.	3 ^c S. 174.
1 ^b S. 83.	+ 11, 3 ^b S. 101.	5 ^b S. 174. 252.
3 ^b S. 183.	4 ^b S. 172. 255.	5 ^c S. 83.
7, 13 Str. 13 ^c S. 171.	4 ^d S. 254 Anm. 3.	24, 3 ^{cd} S. 147.
13 ^d S. 121.	6 ^b S. 172.	25, 1 ^c S. 103.
8, 21 p. d S. 144.	6 ^c S. 172. 255.	2 ^c S. 147.
	12, 1 ^d S. 145. 252.	3 ^c S. 103.
	3 ^d S. 172.	4 ^c S. 148.
Çatapatha-brāhmaṇa	4 ^b S. 145.	5 ^{ac} S. 148.
+ 11, 5, 1, 12 ^d S. 101.	5 ^a S. 174 Anm.	6 ^a S. 101.
12, 3, 1, 2 ^d S. 171.	5 ^{bc} S. 172.	+ . . 6 ^{cd} S. 101.
12, 3, 1, 7 ^a S. 110.	5 ^d S. 145.	26, 2 ^{cd} S. 148.
12, 3, 1, 8 ^c S. 171.	13, 1 ^d S. 72 Anm.	4 ^a S. 174. 255.
14, 7, 1, 14 ^{ad} S. 90.	2 ^d S. 145.	5 ^c S. 148.
14, 7, 2, 11 ^a S. 171.	3 ^d S. 120.	27, 2 ^a S. 173 Anm.
11 ^b S. 125.	14, 1 ^{ad} S. 146.	3 ^c S. 174 Anm.
11 ^c S. 183.	3 ^d S. 146.	29, 3 ^d S. 125.
11 ^d S. 144.	4 ^c S. 121.	4 ^b S. 83. 84.
14, 7, 2, 12 ^a S. 171.	5 ^c S. 183.	5 ^b S. 149.
12 ^b S. 124.	5 ^d S. 146.	30, 1 ^a S. 174.
12 ^d S. 144.	15, 3 ^a S. 172.	+ . . 1 ^c S. 101.
14, 7, 2, 17 ^d S. 171.	16, 2 ^d S. 252.	2 ^d S. 149.
14, 7, 2, 21 ^{ad} S. 145.	4 ^a S. 83.	5 ^c S. 149.
	4 ^c S. 172.	6 ^{ac} S. 149.
Suparnākhyāna ²⁾ .	5 ^b S. 124.	7 ^d S. 130.
5, 5 ^c S. 110 Anm. 1.	17, 4 ^a S. 96.	31, 1 ^d S. 149.
254.	5 ^a S. 173.	3 ^b S. 125.
5 ^d S. 145.	18, 1 ^d S. 173.	3 ^d S. 84.
6, 1 ^d S. 77. 171.	3 ^c S. 173 Anm.	
3 ^c S. 110 Anm. 1.	19, 4 ^b S. 146.	Kaṭha-upanishad ³⁾
126 Anm. 1.	4 ^d S. 103.	+ 1, 8 ^a S. 150.
254.	6 ^b S. 173.	9 ^b S. 252.
4 ^a S. 171.	20, 1 ^b S. 173. 183.	11 ^d S. 138.
5 ^c S. 145.	1 ^c S. 173.	12 ^c S. 253.
5 ^d S. 183.	1 ^d S. 173 Anm.	+ . 15 ^d S. 150.
7, 1 ^c S. 254.	2 ^a S. 146.	16 ^d S. 123.
1 ^{cd} S. 171.	2 ^b S. 173.	+ . 18 ^{ab} S. 150.
4 ^{ac} S. 171.	2 ^c S. 147.	19 ^b S. 124.
	21, 1 ^b S. 96.	

1) p. = pāda. Auf der betr. Seite befindet sich nur je eine Trishtubh- oder Jagati-Strophe.

2) her. von Elimar Grube Berlin 1875.

3) Bibliotheca Indica vol. VIII Calcutta 1850 S. 78 ff.

Katha-upanishad	Muṇḍa-upanishad	Muṇḍa-upanishad
1, 19 ^c S. 72 Anm. 150.	1, 2, 8 ^a S. 153.	+ 3, 1, 9 ^a S. 156.
19 ^d S. 150.	5 ^b S. 123.	+ 9 ^d
20 ^b S. 252.	5 ^c S. 127.	10 ^b }
20 ^d S. 138.	u. Anm.	+ . . . 10 ^d }
21 ^b S. 121.	+ 5 ^d S. 153.	+ . . . 2, 1 ^d } S. 157.
+ . 22 ^b S. 150.	6 ^a S. 138.	+ 2 ^d }
23 ^b S. 134.	6 ^b S. 153.	+ 4 ^{bcd} }
+ . 28 ^d S. 150.	6 ^c S. 121.	+ 6 ^b }
24 ^a S. 174.	+ 6 ^d }	8 ^b S. 157. 253.
25 ^c S. 174.	+ 7 ^{bd} }	8 ^d S. 139.
25 ^e S. 103.	9 ^{bc} } S. 153.	9 ^a S. 123.
26 ^c S. 134.	+ . . . 10 ^c }	10 ^b } S. 157.
28 ^b S. 83.	10 ^d S. 123.	+ . . . 10 ^c }
+ . 29 ^b S. 151.	11 ^a } S. 153.	
2, 1 ^a S. 174. 255.	+ . . . 11 ^b }	
1 ^d S. 151.	11 ^c }	
2 ^c S. 151.	+ . . . 11 ^d }	Rigveda-prātīkākhyā
4 ^b S. 126 u.	12 ^a }	+ . 1, 1 ^c S. 158.
Anm. 2.	+ . . . 12 ^b }	2 ^d S. 121.
4 ^c S. 102.	12 ^c }	+ 3 ^a S. 153.
6 ^c S. 257 Anm. 2.	+ . . . 13 ^a }	3 ^b S. 124.
7 ^a S. 123.	+ 2, 1, 1 ^a }	3 ^c S. 158.
7 ^d S. 252.	4 ^d }	4 ^a S. 158. 189.
8 ^a S. 188.	+ 5 ^b }	256.
8 ^d S. 138.	+ 6 ^b }	+ 4 ^c }
+ . 10 ^d S. 151.	+ 6 ^c }	7 ^b } S. 158.
11 ^d S. 151.	+ 7 ^a }	9 ^b }
13 ^d S. 96.	8 ^a S. 175.	+ . . . 10 ^{ab} S. 127.
14 ^a S. 126 u.	8 ^c }	10 ^c S. 158
Anm. 2.	+ 9 ^{cd} }	Anm. 2.
23 S. 43.	+ . . . 10 ^d }	10 ^d S. 158.
23 ^a S. 110.	2, 1 ^d S. 103. 155.	11 ^d S. 253.
4, 2 ^d S. 123.	3 ^a S. 122. 189.	19 ^b S. 117.
8 ^a S. 125.	5 ^a S. 125.	+ . . . 19 ^c S. 101.
5, 2 ^{ad} S. 174.	5 ^c S. 123.	20 ^a S. 117.
2 ^b S. 100. 101.	5 ^d S. 155.	24 ^c S. 139.
2 ^c S. 124.	7 S. 155 Anm.	+ . . . 27 ^a S. 101.
+ . 13 ^a }	+ 7 ^{gh} }	28 S. 90.
13 ^b } S. 151.	+ . . . 10 ^a }	32 ^d S. 118.
15 ^{ab} S. 151.	10 ^b }	2, 1 ^a S. 105.
6, 9 ^d S. 152.	11 ^a S. 175.	1 ^c S. 188.
+ . 17 ^b S. 152.	11 ^b S. 156.	8 ^a S. 175. 256.
19 S. 107 Anm. 1.	3, 1, 1 ^d S. 256.	18 ^c S. 83.
19 ^a S. 107.	2 ^b S. 252.	20 ^d S. 107. 175.
19 ^{ab} S. 174.	2 ^d S. 96.	23 ^b S. 119.
19 ^b S. 183.	+ 3 ^b S. 156.	24 ^a S. 138.
	3 ^d S. 124.	24 ^b S. 175.
	4 ^a }	25 ^a S. 183.
Muṇḍa-upanishad ¹⁾	+ 4 ^b }	27 ^a S. 117 Anm.
+ 1, 1, 1 ^{ac} S. 152.	+ 5 ^{ab} }	31 ^a S. 175.
2 ^b S. 152. 255.	5 ^c }	31 ^{cd} S. 119.
2 ^c S. 152.	6 ^a S. 183.	33 S. 110.
2 ^d S. 175. 256.	+ 6 ^b S. 156.	38 ^{bc} S. 90.
+ 7 ^a }	6 ^d S. 103.	39 ^d S. 96.
7 ^b } S. 152.	8 ^d S. 156.	4, 1 ^c S. 105.
		2 ^a S. 175.

1) Bibl. Ind. VIII Calcutta 1850.

<p>Rigveda-prātīkākya</p> <p>+ . 4, 4^{bc} S. 101. 5^a S. 100. 101. 5^d S. 253. + 6^{bd} S. 101. 13^c S. 256. 16^a S. 119. 21^a S. 107. 175. + . . . 21^c S. 101. 36^a S. 118. 39^b S. 118. + . . . 40^b S. 101. + . . . 5, 2^c S. 101. + 7^b S. 101. 15^c S. 105. 20^a S. 119. 20^b S. 83. 84. 21^b S. 96. 188 Anm. 21^c S. 119. 28^c S. 83. 24^b S. 107. 175. 27^{ac} S. 128. 27^{bd} S. 175. 37^a S. 129. 6, 2^d S. 175. 12^b S. 117 Anm. 13^a S. 130. 14^c S. 118. 14^d S. 117 Anm. 15^c S. 119. 7, 4^c S. 120. 4^d S. 135. 9^a S. 107. 176. 9^b S. 108 Anm. 183. + . . . 14 S. 127. 23^a S. 175. 26^{ac} S. 119. 27^d S. 77 Anm. 2. + . . . 8, 1^b S. 101. + 2^b S. 101. 4^c S. 176. 9^a S. 176. 10^b S. 118. 159. 10^d S. 176. + . . . 12 S. 127. 13^a S. 129. 13^c S. 119. 14^{ac} S. 128. 15^c S. 176. 16^c S. 130. 9, 1^a S. 119. 1^b S. 176. 4^a S. 189.</p>	<p>Rigveda-prātīkākya</p> <p>9, 10^a S. 119. 10^d S. 188. 15^b S. 176. 190. 15^d S. 176. 257. 16^a S. 117 Anm. 16^b S. 176. 25^b S. 176. 28^c S. 190.</p> <hr/> <p>Mahābhārata¹</p> <p>Vol. I. 1, 170^c S. 136. 196^a S. 104. 159. 214^b S. 102. 159. 215^c S. 102. 159. 722^b S. 121. 725^a S. 96. 726^d S. 176. 728^a S. 61 Anm. 1. 728^c S. 104. 160. 728^d S. 160. 730^a S. 131. 731^c S. 176. 731^d S. 136. 732^a S. 119. 786 S. 160. 839. Paushya- parva in Būht- lingk Chrestom. S. 46 Z. 1 u. 2. S. 91. 3651^b S. 160. 3655^a S. 161 Anm. 1. 3658^a S. 176. 3660^a S. 161 Anm. 1. 3, 10605^b S. 121. 10605^c S. 139. 10612^b S. 139. 10619^b S. 120.</p> <hr/> <p>Vol. II. 5, 7206 u. 7209^c</p> <p>Ambopākhy. in Benfey Chrestom. S. 34 Str. 6 S. 111. S. 34 p. 9^c S. 61 Anm. 1.</p>	<p>Vinayapitaka I (Oldenberg)</p> <p>S. 2 Str. 2^d S. 73 Anm. S. 5 " 1^d S. 161 Anm. 2. " 2^a S. 73 Anm. S. 6 $\frac{\text{Str.}}{2}$ p. a S. 161. $\frac{\text{Str.}}{2}$ p. b S. 136. S. 7 Str. p. a S. 121. p. b S. 119. S. 8 " p. b S. 73 Anm. S. 8 " p. b S. 73 Anm. S. 36 Str. 8^c S. 138. Str. 4^a S. 73 Anm. S. 221 Str. 2^a S. 73 Anm. S. 138. 2^b S. 162 Anm. 1. 2^c S. 162 Anm. 2. S. 294 Str. 2^b S. 73 Anm. S. 350 Str. 2^d S. 123. 3^d S. 123. S. 358 Str. p. a S. 162. p. d S. 121. S. 359 Str. 1^c S. 162. 2^c S. 139. 8^b S. 122. 190. 8^c S. 102. 162. 5^d S. 183. 9^d S. 121.</p> <hr/> <p>Dhammapada</p> <p>19^d S. 132 20^c S. 96. 20^f S. 132. 40^b S. 105. 162. 40^c S. 127. 83^d S. 102. 106^d S. 138. 125^c S. 127. 125^d S. 123. 127^a S. 176. 128^a S. 176. 144^d S. 73 Anm.</p>
--	---	--

Dhammapada		Strophen aus Buddha-		Five Jātakas	
280	S. 91.	ghoshas Comm.		(Fausböhl)	
329 ^d	S. 123.	S. 126 p. c	S. 127.	S. 18 (Kaccapa-Jāt. Str.	
330 ^d	S. 111 Anm.	S. 146 p. b	S. 61	2 ^a) S. 163 Anm.	
	S. 123.		Anm. 1.	(Kaccapa-Jāt. Str.	
338 ^d	S. 136.	S. 149 Str.	S. 111.	2 ^b) S. 163.	
346 ^d	S. 138.				
347 ^d	S. 123.				
354 ^a	S. 61 Anm. 1.	Mahābhāṣya (Kielhorn)		Çakuntalā 55	
		I S. 2 Str. 2	S. 91.	(Pischel S. 47) S. 82.	
Strophen aus Buddha-		S. 13 p. a	S. 77.		
ghoshas Comm.			163.		
(Fausböhl Dhammap.)		S. 96 Str.	S. 136.	Prabodhacandrodaya	
S. 108 Str. 2 ^d	S. 123.	S. 144 Str.	S. 163.	25, 11 S. 83.	
3 ^b					

Register.

- a apostrophirtes
im Rigveda S. 251 Anm.
apostrophirtes
im Suparnākhyāna
in der Kāṭha- } upan. } S. 251–257.
in der Muṇḍa- }
im Rīgvedaprātiçākhyā }
- Accent auf dem Anfangswort der pāda
u. Reihen. S. 143 Anm. S. 149 Anm.
In den Panñkti-Strophen. S. 234.
241. 248.
- Accentuirende Poesie (Metrik) S. 12.
ἀσθησις S. 6. 142.
- Ākhyānakī S. 33.
- Akṣharapañkti s. Silbenpentade.
- Allen S. 13. 74 f. 216.
- Anacrusis S. 3
in logaoedischen Reihen S. 30 Anm. 1.
- Ancipitāt der Thesen in den pāda der
Trishtubh- und Jagati-Strophen S.
67–73. s. syllaba anceps.
- Anukramanī (Rīg-) S. 132. 237.
- Aparāntikā S. 41.
- Aparavaktra S. 178.
- Archilochus S. 218 Anm. 1 ur. 2.
- Arisch S. 11 Anm.
- Aristoxenos S. 1. 3. 5. 29.
- Arsis S. 2
Quantität der Arsen in den Trishtubh- und Jagati-pāda S. 73.
Erste und zweite Arsis S. 54.
Dehnung in der zweiten Arsis (dritten Silbe) S. 64 f.
Verschiedene Entwicklung der zweiten Arsis (vierten Silbe) in Gruppe II und III S. 115. 135. 192–194. 209.
Zweite Arsis (vierte Silbe) in Gruppe III in der Zeit des Uebergangs S. 111–112.
Länge der zweiten Arsis (vierten Silbe) in Çālinī und Vārtmanī — ihr Grund S. 204.
- Arsis
Zweite Arsis in kürzeren Reihen S. 177.
Vierte Arsis (siebente Silbe) in Reihen I, 1 und I, 2 S. 80.
Vierte Arsis (sechste Silbe) in Reihen I–III S. 131.
Lange vorletzte Arsis im Rīgv.-prātiç. S. 107 u. Anm. 3.
Lange Arsis des letzten Fusses in Kāṭha- und Muṇḍa-upan. S. 96 u. Anm.
Letzte Arsis der verkürzten Reihen S. 183. 207.
Länge oder Doppelkürze einer Arsis als Compensation S. 207. 208.
Atirucirā = Rucirā S. 44.
1. Auflösung der Halbvocale im Rīgveda S. 48.
Der Halbvocale und Contractionen im Suparnākhyāna in der Kāṭha- und Muṇḍa-upan. und im Rīgv.-prātiç. S. 251–257.
 2. Auflösung (Teilung) der Taktteile S. 216 f.
 3. Auflösung des Trochaeus im χορδαίος ἄλογος τροχαυδής und Procelsusmaticus S. 42. 43.
 4. Auflösung des Creticus in der Reihe III, 3 S. 120 f.
- Aupachandasika S. 178–181.
āvidhat (= ā'vidhat) S. 73 Anm.
avyaktavibhaktikāscil.yati S. 29 Anm. 3f.
Bartsch S. 74 f.
Basis S. 14. 108.
- Benfey
Seine metrischen Forschungen S. 48. 228.
Ueber die lautliche Gestalt der vedischen Hymnen S. 15 Anm.
Ueber den Silbencomplex ∪² — in den Trishtubh- und Jagati-pāda S. 44. 45.

- Benfey
 Ueber den Creticus — u² in denselben S. 89. 114.
 Ueber die Dehnungen in den vedischen Hymnen S. 62. 63 f.
 Ueber das kurze i am Wortschluss in ebendens. Hymnen S. 71—78.
 Ueber den pādaschluss — S. 184. 207.
 Ueber Rv. X, 77, 1—5 S. 226—228.
 Ueber die grosse Silbenpentade S. 237.
 Ueber die kleine Silbenpentade S. 245. 246.
 Einzelne Stellen Benfey's sind behandelt:
 S. 88 AKGWG XIX, Ueber die indogerman. End. des Gen. sg. fans, fas, fa S. 18.
 S. 249 AKGWG XIX, Einl. in d. Gramm. d. ved. Spr. S. 154.
 S. 71 Anm. AKGWG XIX, Abh. 18. 26 ff.
 S. 247 Anm. 2 " " " S. 29.
 S. 250 Anm. " " " S. 29.
 S. 142 Anm. 8 " " " S. 81 ff.
 S. 71 Anm. " " " S. 82.
 S. 225 " " " XX, Abh. 28. 37.
 S. 230 " " " S. 38.
 S. 88 Anm. 8. " " " S. 40.
 S. 71 Anm. " " " S. 46.
 S. 69 Anm. " " " S. 48.
 S. 82 Anm. 8. " " " S. 49.
 S. 72 Anm. " " " S. 52.
 S. 70 Anm. " " " S. 55.
 S. 71 Anm. " " " S. 56.
 S. 280 " " " S. 56.
 S. 247 Anm. 1. " " " S. 56.
 S. 181 Anm. 1. " " " S. 57.
 S. 230 " " " S. 57.
 S. 70 Anm. " " " S. 58.
 S. 70 Anm. " " " S. 59.
 S. 69 Anm. " " " S. 63.
 S. 71 Anm. " " " S. 63.
 S. 248 Anm. 1. " " " S. 63.
 S. 230 " " " S. 71.
 S. 69 Anm. " " " S. 72.
 S. 71 Anm. " " " S. 72.
 S. 72 Anm. " " " S. 78.
 S. 69 Anm. " " " S. 76.
 S. 69 Anm. " " " S. 79.
 S. 72 Anm. " " " S. 79.
 S. 144 Anm. 1. " " " S. 79.
 S. 70 Anm. " " " XXV, Abh. 4.
 S. 236 Anm. " " " Abt. 28. 18.
 S. 70 Anm. " " " XXVI, Abh. 5.
 S. 70 Anm. " " " Abt. 18. 10.
 S. 70 Anm. " " " XXVI, Abh. 5.
 S. 72 Anm. " " " Abt. 28. 27.
 S. 231 Anm. 3. } " " XXVII, Abh. 6 Abt. 1
 insb. S 7 (Länge d. Augments ā).
 S. 99 Anm. 1. AKGWG XXVII, Abh. 6.
 Abt. 18. 27.
 S. 71 Anm. " " " Abh. 6.
 Abt. 18. 48.
 Bhadraviraj S. 178. 180.
 Bhadrīkā S. 179 Anm. 1. S. 223.
 bhurij S. 141. 195 f.
 Bimbā S. 166. 184.
 Bollensen
 S. 72 Anm.
 Ueber die Padapañkti S. 233—237.
 Ueber die Aksharapañkti (Silbenpentade) S. 237.
 Ueber die grosse Silbenpentade S. 237—240.
 Ueber die kleine Silbenpentade S. 245. 246.
 Ueber das apostrophirte a im Rīgveda S. 251 Anm.
 Caesur in ihrer Beziehung zur rhythmischen Gliederung der Trishṭubh-Jagati-Reihen. S. 210—213.
 nach der zweiten Thesis (vierten Silbe) S. 210.
 nach der dritten Thesis (fünften Silbe) S. 211.
 Caesur nach der vierten Silbe in Reihe I, 1 S. 81. 87.
 nach der fünften Silbe in Reihe I, 2 S. 81. 86.
 Caesuren in der Gruppe II, 1.
 Ihr wechselndes Verhältnis im Verlauf der Entwicklung. S. 89. 92 f.
 Ihre rhythmische Bedeutung S. 96 f.
 Caesur nach der fünften und sechsten Silbe in III, 8d und III, 8e und ihre rhythmische Bedeutung S. 120.
 Caesur in der Commissur eines Compositums
 im Rīgveda S. 100 Anm.
 im Rīg. -prāticākhyā S. 101 Anm.
 S. 117 Anm.
 Caesurlose pāda S. 185—190.
 Uebersichtstabelle S. 186. 187.
 Cala S. 185.
 camdrevā Suparq. = camdra-iva S. 148. 257.
 Cañcarikāvali, zweireihiger pāda S. 165. 195.
 Ursprung desselben S. 196.
 Candrelekḥā S. 184 Anm. 2.
 Candravartma S. 223.
 Cappeller S. 29 Anm. 8 f.
 Cāruḥāsinī S. 41.
 ch positionbildend im Suparqākhyā S. 172 Anm. 1.
 Chāyā S. 185.

- χορεῖος ὁλογος τροχοειδής
in Vātormī S. 42.
in Reihe III, 1 S. 87. 109. 118. 114.
Vgl. S. 212.
- χρονοὶ ὁλογοὶ περίπλεω in den Trishtubh-
Jagati-Formen. S. 28. 37. 48. 45.
Ihre historische Bedeutung in der
Metrik S. 218 Anm.
- χρόνος κενός (rhythmische Pause) S. 36.
Unterschied von der Schlusspause
S. 244 Anm. 2.
- χρόνος πρώτος = More in der ersten
Stufe der quantifizierenden Metrik S.
218 Anm. 1 nr. 1.
- Citrakṣā S. 166.
Citrasālā S. 195.
Colebrooke S. 24. 81. 45.
Compensation S. 65 f. 207. 208.
- Contractionen, ihre Auflösung s. Auf-
lösung 1.
Nicht aufgelöst im Suparj. S. 255.
- Creticus
im diplasischen Rhythmus S. 87 f.
in der Çalinforn (Reihe III, 3) S. 39.
87. 109 114. Vgl. S. 212.
- Dehnungen der Vocale in den vedi-
schen Liedern S. 17. 61.
in den Trishtubh- und Jagati-pāda
derselben S. 68 ff.
in der dritten Silbe derselben S. 64 f.
- καρπὰ κατ' ἀντίστον S. 8.
διδινα' S. 99 Anm. 1.
- divi uttamāyam im Suparj. S. 147.
- Doppelarsis hinter der Cäsur nach der
dritten Thesis (fünften Silbe) — ihre
rhythmische Bedeutung S. 98. 212.
- Doppelarsen in Reihen I, 1 S. 84.
- Doppelarsen an unregelmässiger Stelle
in Reihen II, 1 S. 95. 96.
- Doppelarsen in Reihen III, 1 und III,
8 S. 128. 124.
- Doppelarsis im fünften Fusse von Reihe
I—II, 1 S. 127. 128.
- Doppelarsis in Reihen I—II, 8 b und
I—II, 8 c S. 129. 130.
- Doppelarsis in den Reihen I—III, c;
I—III, e; I—III, f; I—III, g. S. 138.
- Doppelarsis im Schlussfusse verkürzter
pāda. S. 188. 184.
Ihr Grund S. 207. 208.
- Doppelreihen s. Zweireihige pāda.
Dreireihige pāda s. Zweireihige p.
Drutapāda S. 228.
- dyā'vāprithivī S. 186 Anm. † S. 189 Anm.
- Einschub einer dritten Reihe zwischen
zwei vorhandene Reihen S. 165.
- Ekārūpa in doppelter Bedeutung. S.
179 Anm. 1.
- Fausböll S. 80 Anm. 3. S. 163 Anm.
- Füsse unmittelbar hinter der vierailbi-
gen Cäsur — ihre Entstehung S. 87
und rhythmische Bedeutung S. 212.
- garudo valnateyo im Suparj. S. 147.
- Gewichtsverhältnisse der beiden Reihen-
abschnitte in den Trishtubh- und
Jagati-Reihen S. 218.
- Gildemeister S. 24 Anm. 1.
- Gleichheit der Trishtubh- und Jagati-pā-
da in ihrem rhythmischen Bau. S. 75 f.
- Gliederung der Trishtubh-Jagati-Reihen
s. Rhythmische Gliederung.
- Grassmann S. 24—26. 47. 74. 75. 102.
124 Anm. 1. 181 Anm. 1. 226.
- Grube S. 83 Anm. 1.
- Gruppe I S. 78—87.
Normalformen S. 78—80.
Unregelmässige Formen S. 82—84.
Ueberblick der Entwicklung S. 81.
Verhältnis von Reihe I, 1 zu I, 2 S. 80.
Rhythmische Beschaffenheit beider
S. 85—87.
- Gruppe II S. 88—109.
Normalformen II, 1 S. 88—95.
Unregelmässige Formen II, 1 S. 95. 96.
Ueberblick der Entwicklung S. 92. 98.
Reine Strophen aus pāda II, 1 und
II—III, 1 S. 98—95.
Rhythmische Beschaffenheit der Rei-
hen II, 1 S. 97—99.
Reihen II, 2 S. 99—109.
- Gruppe III S. 109—125.
Normalformen S. 109—115.
Cäsurverschiebungen der Reihe III,
8 S. 116—120.
Unregelmässige Formen S. 120—125.
Vorbildungen d. Vātormipāda S. 118 f.
Vorbildung des Çalinpāda S. 114 f.
Ueberblick der Entwicklung, beson-
ders im Unterschiede von Gruppe
II S. 115. 192—194.
Rhythmische Beschaffenheit S. 115.
120.
- Halāyudha S. 38. 40—42. 162 Anm. 1.
- Halbvocale, ihre Auflösung s. unter
Auflösung 1.
Nicht aufgelöst im Suparj. S. 255.
- Hansamālā S. 166. 195.
- Hansaruta S. 222.
- Hariṇī } S. 184.
Hārīṇī }
- Haskell S. 77 Anm. 1.
- Hephthemimeres S. 99.
- G. Hermann S. 8. 80 Anm. 1.

- Hexameter, Homerischer
Offene kurze Endsilbe als Ictussilbe S. 78.
Erste Thesis desselben S. 108.
Hexapodie mit unbestimmten Quantitäten S. 51. 208.
Homerische Gedichte s. unter Hexameter. Ihre historische Stellung in der Metrik S. 217.
Jambische Reihen in der Trishtubh-Jagati-Familie S. 78—87.
Jambischer Rhythmus in der Trishtubh-Jagati-Familie.
Seine Bedeutung S. 183. 184.
Jambischer Rhythmus des vorderen Abschnitts der Trishtubh-Jagati-pāda S. 51 ff.
Ictussilbe s. Thesis.
Indaro für indro S. 181 Anm. 1.
Indr. Ihre metrische Theorie S. 8.
Ihr pāda S. 8. 29 Anm. 3. 148 Anm. u. 149 Anm. 284 Anm.
Indravajra S. 31—34. 88 (92—95). 209.
Indravapca S. 27.
Inlautende Reihe s. Schlussilbe.
Jacobi S. 84.
Jaloddhatagatir S. 221.
Jonicus a maiore
Fälschlich angenommen S. 44. 45.
Nicht anzunehmen in Reihe III, 1c S. 122 Anm.
jyāishtha für jyēshtha S. 71 Anm.
Kalahansa S. 223.
Kālidāsa S. 83.
Kāntā = Krāntā S. 185.
Katalexis S. 82.
Ihre historische Bedeutung S. 219.
karyā für kayirā im Pāli S. 80 Anm. 3.
Kedāra S. 40—41. 81 f. 179—180. 220—223.
Kesara S. 184.
κῶλον S. 7.
Krāntā S. 185.
A. Kuhn S. 24. 48. 229.
Kumārālalita S. 221.
Kürzere Reihen (Gruppe V) S. 187—181.
Hauptschema S. 167. 205.
Zweite Arsis S. 177—178. 205. 208.
Entstehung der Reihen S. 204.
Ihr Zusammenhang mit Metren der klassischen Zeit S. 181—182. 206.
Kürzere Reihen in der grossen Silbenpentade S. 240 — in der kleinen Silbenpentade S. 248.
Kusumitalatāvellitā S. 165.
kva āst = kvā 'st im Suparp. S. 174 Anm. 1. 255.
Kyklicher Anapäst S. 80 Anm.
Kyklicher Daktylus S. 28.
Lalita S. 42.
Lalitā S. 223.
λεῖμμα = χρέος νέος vom Umfange einer More S. 86. 244 Anm. 2.
Logaoedische Reihen, Auffassung derselben in der griechischen Metrik S. 28. S. 80 Anm. 1.
Logaoedische Reihen in der Trishtubh-Jagati-Familie = Gruppe II S. 88—109.
Päonisch-logaoedische Reihen der indischen Lyrik S. 220—225.
Logaoedische Reihen — ihre historische Bedeutung S. 218 Anm. 1 nr. 2.
Madanalalitā S. 185.
mahāmegheva für mahāmegha-iva im Suparp. S. 148. 257.
Makarandikā S. 185.
Mālatī S. 179.
Mālinī S. 166.
Mandākrantā S. 165 Anm. S. 195.
Mañjubhāshinī S. 166.
Mañjuvādini S. 224.
Mattebhavikrīdita S. 225.
Max Müller
Ueber das vritta S. 17 Anm. 2.
Einzelne metr. Beobachtungen S. 48. 72 Anm. S. 77. 174 u. Anm. 1 S. 207.
Ueber Rv. X, 77, 1—5 S. 226. 227. 229.
Meghavisphūrjita S. 165.
Metrik
Gegensatz zur Rhythmik S. 8 Anm.
Vergleichende Metrik S. 11.
Silbenzählende } Metrik (Poesie) S. 12.
Accentuierende }
Quantitierende }
Charakter der ältesten (silbenzählenden) Metrik S. 215—220.
mitrā'varupayor S. 186 Anm. † S. 189 Anm. 1.
Mṛidamgaka S. 220.
mṛila S. 72 Anm. 184 Anm. 1.
muniva für munir iva S. 247 Anm. 2. 250 Anm.
Nadi S. 166.
Nandana S. 184.
Nāndimukhi S. 166.
Nandini S. 223.
naravīryasettha für naravīryas' im Pāli S. 168 Anm. Vgl. karyā.
nicrit S. 141 u. Anm. 1.
ἐκτακτικὸν μέτρον S. 29. 97. 211 Anm. 8.
Oldenberg
Ueber die Trishtubh- und Jagati-pāda S. 24 Anm. 1.

Oldenberg

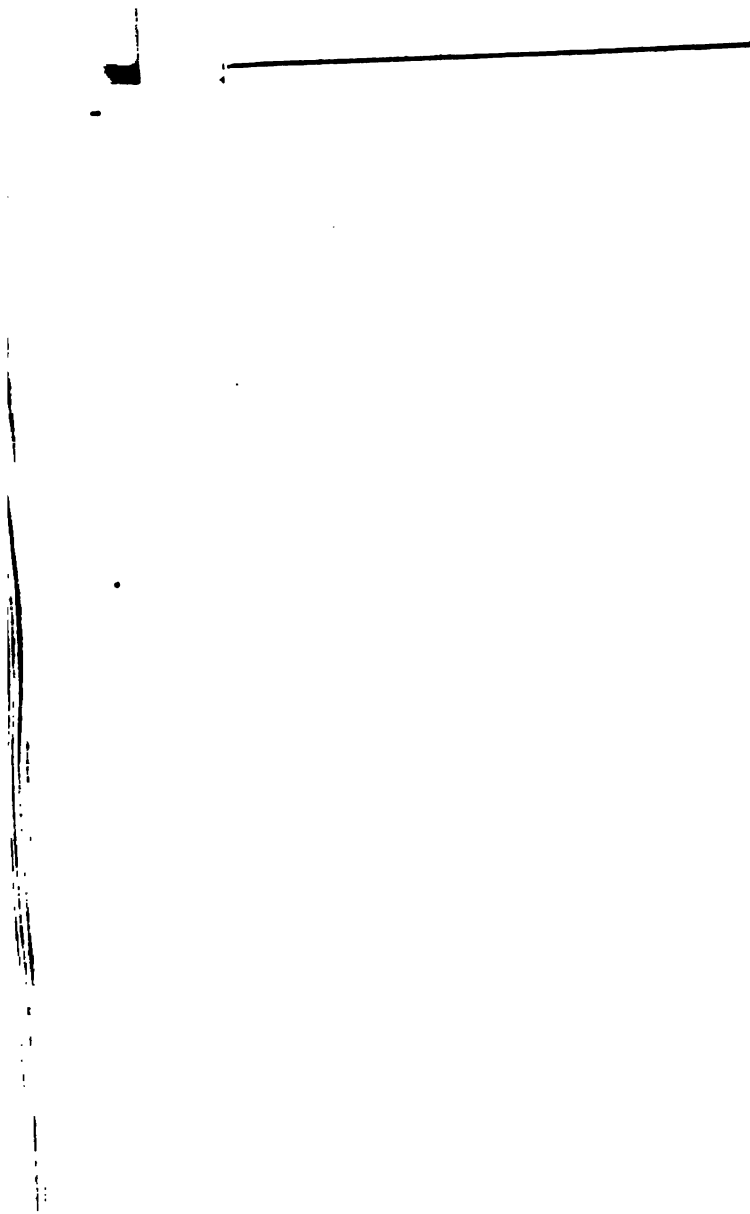
Anapaest in d. Mitte derselben S. 44. 45.
 Ueberzählige Silbe in denselben S. 142
 Anm. 1.
 Ueber das Pausyaparva des Mahābhārata S. 160 Anm.
 pāda s. Inder.
 Padapañkti S. 288—287.
 Paeon IV in Reihe III, 8 f.
 Paeon I in den Reihen III, } S. 120—122.
 8i; III, 8g^{II}; III, 8h
 Paeonen mit Trochäen u. Daktylen zu Reihen
 und Perioden verbunden (μεταβολή
 ρυθμῶν) im Griechischen S. 87 f.
 im Indischen S. 89.
 Paeonische Takte in diplasischen Reihen
 (indische Beispiele) S. 40—42.
 Paeonisch-logaoedische und paeonisch-
 trochaeische Metra der indischen
 Lyrik S. 220—225.
 Pañcacāmara S. 81.
 Pañkti-pāda S. 201. 288—287.
 Pañkti-Reihe S. 199—200. 287—251
 insbes. 248—245 und 250.
 Parāçara, seine Lieder S. 199—201.
 287—245.
 pareti für para iti in der Kāṭha-up.
 S. 148 Anm. S. 257.
 Pausyaparva S. 160 Anm.
 pāvaka am Reihenschluss S. 77 u. Anm. 2.
 Pause S. 6. 244 Anm. 2. Vgl. λείμμα.
 πρὸς σύνθεσιν S. 25. 81. 85.
 Periode S. 7.
 Piṅgala S. 10 Anm. S. 27. 81. 83. 40—42.
 175 Anm. 2. S. 179 u. Anm. 2. S. 180
 Anm. 1. S. 181. 220—225.
 ποὺς σύνθετος u. δούνητος S. 6.
 Prabhadraka S. 166.
 Prabhāvatī S. 44. 140.
 Prabodhacandrodaya S. 88.
 Pramitāksharā S. 223.
 Pravrittaka S. 41.
 prithvi für prithivī S. 238 Anm.
 Prithvi S. 220. 221.
 Priyamvadā S. 223.
 Procleusmaticus S. 43. 139.
 Pushpadāma S. 165.
 Pushpitāgrā S. 178.
 Quantifizierende Metrik (Poesie) S. 12.
 Ihre historische Entwicklung S. 218
 Anm.
 Rathoddhatā S. 228.
 Regelmässige Formen in der Trishtubh-
 Jagati-Familie S. 47, die hauptsäch-
 sten derselben S. 64.
 Reihe s. Rhythmische Reihe.
 Reihenmischung S. 85. 51—52. 115. 120.
 Reihenschluss s. Schluss.

Reihenteilung.

Nachweis derselben in der Trishtubh-
 Jagati-Familie S. 195—206.
 Grund derselben S. 210—218.
 Rhythmengeschlechter S. 3.
 Ihre historische Entwicklung S. 217 f.
 Rhythmik S. 8 Anm.
 Rhythmische Bewegung S. 2.
 Ausdehnung derselben S. 6.
 Rhythmische Gliederung der Trishtubh-
 Jagati-Reihen im Allgemeinen S.
 210—218.
 der Reihen I, 1 und I, 2 S. 85—87
 der Reihen II, 1 S. 97—99
 der Reihen III, 1; III, 2; III, 3 S. 113. 190.
 Rhythmische Reihe S. 6.
 Rhythmische und sprachliche Teile in
 der Metrik — ihr historisches Ver-
 hältnis S. 218 f.
 ρυθμιζόμενον S. 4. Vgl. S. 2.
 Rhythmus
 Grundbedingungen S. 2—8.
 Begriff S. 2.
 Bestandteile S. 2. 8.
 ri-Vocal im Rīgveda, seine prosodische
 Beschaffenheit S. 71 Anm. 72 Anm.
 248 Anm. 1.
 Rossbach S. 28.
 Rossbach und Westphal S. 1. 4. 43.
 85—86. 97.
 Roth.
 Ueber die lautliche Gestalt der vedi-
 schen Hymnen S. 16 Anm.
 Rucirā S. 44. 140.
 Cālinī S. 34—36. 86—89. 194. 204.
 Cālinītypus (Reihe III, 8) 109. 114.
 Cāṅkhāyana S. 133. 231.
 Cārdūla S. 224.
 Cārdūlalālita S. 185. 225.
 Cārdūlavikrīdita S. 184. 224.
 Cīkhandita S. 222.
 Cobhā S. 165.
 Cuddhavarāj S. 179. 181.
 Cuddhavarāḍṛishabha S. 179 Anm. 2.
 Saturnius.
 Westphal u. Allens Ansicht S. 18.
 Thesen und Arsen des Saturnius
 (Beispiele) S. 74. 75. Vgl. S. 258.
 Saurabhaka S. 42. 220.
 Schluss der Trishtubh- und Jagati-
 Reihen S. 75—78.
 Schlussilbe der inlautenden (vorderen)
 Reihe zweireihiger pāda (Tabelle)
 S. 167.
 der vorderen und hinteren Reihe
 zweireihiger Virājpāda:
 grosse Silbepentade S. 245.
 kleine „ S. 250.

- Sechster Fuss, irrationale Arsis S. 96.
 Sievers
 Gesetz über die Auflösung der Halb-
 vocale in den vedischen Hymnen S. 48.
 Silbenpentade (Aksharapañkti) S. 287.
 grosse S. 287—245.
 Unterscheidung zweireihiger und ein-
 reihiger pāda in derselben S. 241—245.
 Rhythmischer Charakter der zweireih.
 Aksharapañkti-pāda S. 243—245.
 Kürze am Schluss der vorderen und
 hinteren Reihen (Tabelle) S. 245.
 kleine S. 245—251.
 Unterscheidung zweireihiger und ein-
 reihiger pāda in derselben S. 248—250.
 Kürze am Schluss der vorderen und
 hinteren pādteile (Tabelle) S. 250.
 Silbenzählende Metrik (Poesie) S. 12.
 Spuren derselben in der griechischen
 Metrik S. 14. 218 Anm.
 Als Metrik des Urvolkes S. 215.
 Sragdharā S. 165.
 στήχος (versus) S. 7.
 Strophe S. 7.
 Strophen aus verschiedenen pādaformen
 s. Reihenmischung.
 Strophen lediglich zusammengesetzt
 aus pāda der Gruppe II } S. 93—95.
 und pāda II—III, 1 }
 aus pāda der Gruppe II } S. 139—140.
 und den beiden pāda }
 II—III, 1 u. II—III, 2 }
 Strophen lediglich zusammengesetzt aus
 Çālinipāda S. 112.
 Strophen mit durchgängig langer zwei-
 ter Arsis S. 112 und Anm. 1.
 svastī für svastī S. 130 Anm.
 Sudha S. 185.
 Suvadanā S. 185.
 Svāgatā S. 223.
 svānō für suvānō S. 249 Anm.
 syllaba anceps S. 53—74.
 Am pādaschluss S. 20 Anm. S. 84.
 Vgl. ausserdem Schlussilbe.
 Innerhalb des pāda S. 58—74.
 Erste Thesis (zweite Silbe), Tabel-
 len S. 57 und 60.
 Zweite und dritte Thesis (vierte
 und fünfte Silbe) vor der Cäsur,
 Tabelle S. 58. 59.
 Thesen im Allgemeinen S. 67—78.
 Arsen im Allgemeinen S. 73. 74.
 Syncope
 Ihre historische Stellung in der Me-
 trik S. 218. 219.
 In den einzelnen Reihen der Trish-
 tubh-Jagati-Familie:
 Gruppe I S. 82—84.
 Gruppe II, 1 S. 88. (Vgl. dasu S. 28 u. 82.)
 Reihe II, 2 S. 99.
 Gruppe III S. 109 (Vgl. S. 86). S.
 122—125.
 Zwischenform I—II S. 127. 128. 129.
 Zwischenform I—III S. 130.
 Zwischenform II—III S. 134. 138.
 Takt S. 2—7.
 Taktgleichheit S. 4—6.
 Taktteile S. 2—4.
 Verhältnisse derselben S. 8.
 Historische Entwicklung dieser Ver-
 hältnisse S. 217—218 u. S. 218 Anm.
 Teilung der Taktteile (historisch be-
 trachtet) S. 216. 217.
 Ihre Uebereinstimmung mit sprach-
 lichen Teilen S. 218. 219.
 Taktwechsel (μεταβολή ῥυθμῶν) S. 4—6.
 Paeonen mit Trochäen und Dakty-
 len S. 37—39.
 Tatir = Mālatī S. 179.
 Tetrapodien
 Als vordere Reihen zweireihiger pāda
 S. 144. 146.
 Unter den kürzeren Reihen S. 169.
 170. 173. 174. 180. 181.
 Thesis S. 2.
 Beschaffenheit der Thesen in den
 Trishtubh-Jagati-pāda S. 67—78. 74
 (Regel).
 Erste Thesis (zweite Silbe) S. 55—
 56. 57 (Tabelle). 60—61 (Tabelle).
 Erste Thesis (zweite Silbe) kurz in
 Pañkti-Reihen
 1. Padapañkti S. 235 vgl. Anm.
 2. Aksharapañkti
 grosse Silbenpentade S. 242. } S. 201.
 kleine S. 249. }
 Zweite Thesis (vierte Silbe) vor der
 Dritte (fünfte Silbe) } Cäsur.
 S. 53—56. 58—59 (Tabelle).
 Dritte Thesis (fünfte Silbe) in Gruppe
 II — ihre allmähliche Wandlung zur
 Länge S. 88. 89.
 Vierte und fünfte Thesis (achte und
 zehnte Silbe) kurz S. 69—78 Anm.
 Allgemeines Verhältnis der Thesen
 zu den Arsen S. 74.
 τὸν S. 222 s. τρισημῶς.
 τρισημῶς in Reihe III, 2 S. 109. 118
 (vgl. S. 43). 87.
 Trimeter, jambischer
 der Griechen S. 25. 85—86. 211.
 τρισημῶς S. 82. 86. 227.
 Trishtubh-Jagati-Familie S. 46.
 Die Hauptmomente ihrer Entwick-
 lung S. 190—214.
 Vedischer Zeitraum S. 192.

- Trishtubh-Jagati-Familie.**
 Zeitraum des Uebergangs S. 192—194.
 Ueberblick über ihre Entwicklung S. 208—210.
Trishtubh-pāda unter Virājpāda S. 199. 250—251.
Udgatā S. 42. 220.
Udicyavṛitti S. 40.
Uebergangsperiode S. 47. 192—194. 187 (Tabelle).
Uebersteigende pāda S. 141 u. 195. s. Zweireihige pāda.
Uebersählige Silbe s. Oldenberg.
Unregelmässige Formen S. 82. Vgl. Gruppe I; II; III und Zwischenformen.
upajāti
 aus Indravajrā + Upendravajrā S. 88.
 aus Vamṣasthā + Indravamṣā S. 81.
 aus Ālinī + Vātormī S. 45.
Upamālinī S. 184.
Upasthitā in doppelter Bedeutung S. 180 u. Anm. 1. S. 180—181 (Tabelle).
Upasthitā = Upasthitam S. 221—222.
Upendravajrā S. 81.
urvyācā und urvyācā S. 144 u. Anm. 1.
Utsara S. 224.
Vaiṣvadevi S. 164. 195—196.
Vaitaliya S. 40. 178—181.
Vamṣasthā S. 27—81. 88 (92—93). 209.
Varāhamihira S. 179. 228.
Varatana (= Mālātī, Tatir) S. 179.
Vasantamālīkā S. 179.
Vasantatilakā S. 220.
Vātormī S. 84—86. 42—45. 194. 204.
Vātormītypus (Reihe III, 1) S. 109. 118—114.
Vedische Lieder — ihre lautliche Gestalt S. 15. S. Benfey und Roth.
Vedische Periode S. 47. 192.
Verkürzte pāda (Reihen) S. 181—185. 206—207.
Verkürzte pāda der klassischen Zeit S. 184—185.
Vibhāvari S. 82.
Viparīṭakhyānaki S. 83.
Virāj-pāda
 Einreihiger = Virāj-Reihe S. 198 nr. 1. 125—127. 225—232.
 Uebergang vom einreihigen zum zweireihigen S. 198 nr. 2—199. 245—251.
 Zweireihiger S. 199 nr. 3—201. 237—241.
Virāj und Paṅkti S. 232—251.
Virāj-Reihe (I—II, 1) S. 125—127.
Virāṣṭhāna-Trishtubh S. 182.
vīrya im Suparṇākhya. S. 178 Anm.
viśvāmitra-jamādagni S. 189 Anm.
Visarga, Schwund desselben
 im Rīgveda S. 142 Anm. 3
 im Suparṇākhya S. 148 vgl. S.
 in d. Katha-up. S. 148 Anm. 257 Anm.
Vismita = Meghavispharjita S. 165.
vṛtta S. 17 u. Anm. 1 u. 2.
 in Rv. X, 77, 1—5 nach Max Müller S. 227.
vyaktavibhaktikā scil. yati S. 29 Anm. f. Westphal
 Allgemeine rhythmisch-metrische Erklärungen S. 2. 4. 7. 28 Anm. 56. 78.
 Vergleichende Metrik S. 11—14. 19—23. 55. 74—75. 216. 218 Anm.
 Indische Metrik S. 8. 19—21 u. 20 Anm. 21—28. 51 u. 53 Anm.
 yāśbthāh für yāśbthāh S. 247 Anm. 1.
Zweireihige pāda (Gruppe IV) S. 141—167.
 Bezeichnung derselben S. 142 Anm. 2.
 Nachweis derselben und ihre Entstehung S. 195—204.
 Zweireihige pāda d. klassischen Zeit: Ālinī und Vātormī S. 85—86. 194. 204. 207. Andere pāda S. 166.
 Vaiṣvadevi und Caṣcarikāvalī S. 164—165. 196—196.
 Dreireihige pāda der klassischen Zeit S. 165. 195.
Zwischenformen S. 125—141.
 zwischen Gruppe I und II S. 125—130.
 Normalform I—II, 1 S. 125—127. (I—II, 2 S. 128. I—II, 3 S. 129. I—II, 4 S. 130.)
 Unregelmässige Formen S. 127—130.
 zwischen Gruppe I u. III S. 130—134.
 Normalform I—III S. 130—133.
 Unregelmässige Formen S. 133—134.
 zwischen Gruppe II und III S. 134—141.
 Normalform II—III, 1 S. 134—137. (II—III, 2 S. 138—141.)
 Unregelmässige Formen S. 138.
Zwischenform II—III, 1 innerhalb der Gruppe II S. 92—95.
 Ihre Stellung in der Uebergangsperiode S. 193.

1

1

1

1
2

**This book is a preservation photocopy.
It was produced on Hammermill Laser Print natural white,
a 60 # book weight acid-free archival paper
which meets the requirements of
ANSI/NISO Z39.48-1992 (permanence of paper)**

Preservation photocopying and binding

by

Acme Bookbinding

Charlestown, Massachusetts

1996

**This book is a preservation photocopy.
It was produced on Hammermill Laser Print natural white,
a 60 # book weight acid-free archival paper
which meets the requirements of
ANSI/NISO Z39.48-1992 (permanence of paper)**

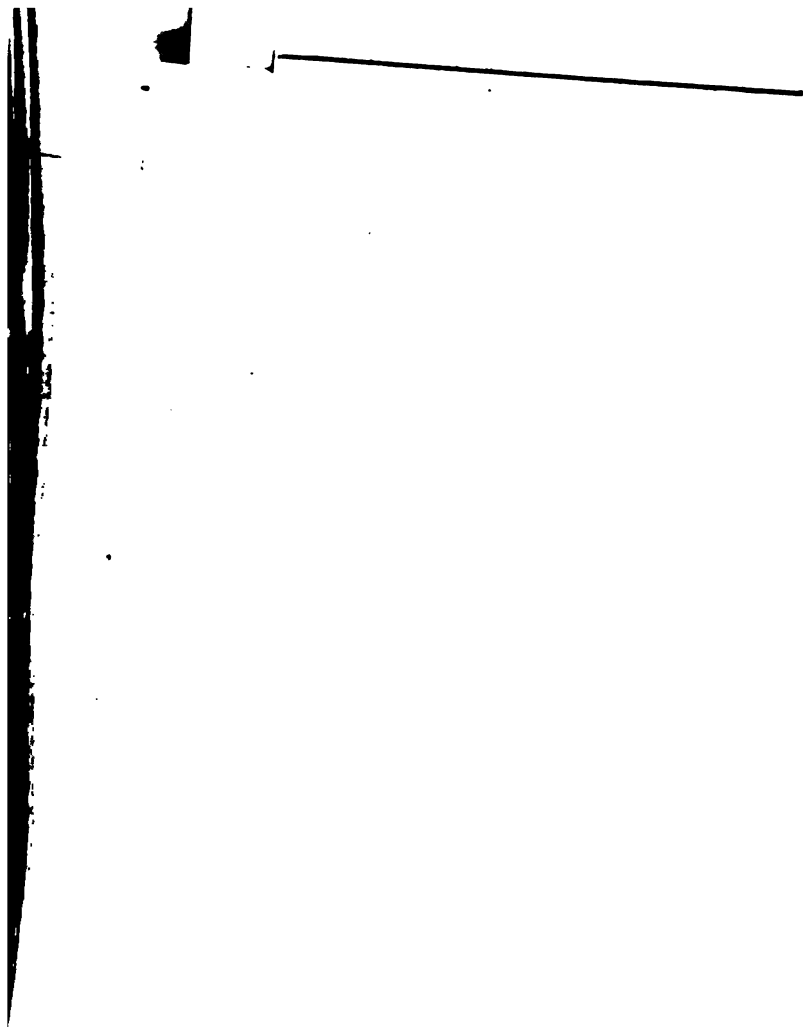
**Preservation photocopying and binding
by**

**Acme Bookbinding
Charlestown, Massachusetts
□**

1996

71

1

1

Stuf B. Zweite Stufe.

orm/ pädaformen derselben Gruppe oder desselben Schemas zusammen

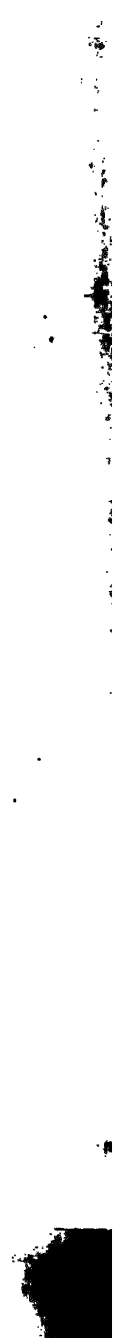
itter Zeitraum (klassische Periode).

1

2

3

11

**This book is a preservation photocopy.
It was produced on Hammermill Laser Print natural white,
a 60 # book weight acid-free archival paper
which meets the requirements of
ANSI/NISO Z39.48-1992 (permanence of paper)**

**Preservation photocopying and binding
by**

**Acme Bookbinding
Charlestown, Massachusetts**

1996

3 144 0 3 037

